

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARY

AMERICAN
UNIVERSITY OF
BEIRUT

هدية اعتداف
بالفضل ، الى مكتبة
التي سنتن لها كل تقدم وارزده
من القصة
محمد بن يوسف
١٩٥١/٥١-٦

CA
297.61
K19hA
C.1

هَذِي هِيَ الْأَعْلَالُ

تأليف
عبدالله علي القصبى

ثورة في فهم العقل والدين والحياة ...
دراسة عميقة للعوامل النفسية والاعتقادية
والتاريخية والحلقية التي قضت بأعلال المسلمين
عربهم وعجمهم وذهابهم في طوفات الغرب
الطاغي ... ثم كيف يمكن أن ينحسر عنهم
هذا الطوفان ...

Cat. No. 52

78482

الكتاب

مكتبة جامعة القاهرة
١٠ شارع راسدا (ساحة شارع القنصلين)

١٩٤٦

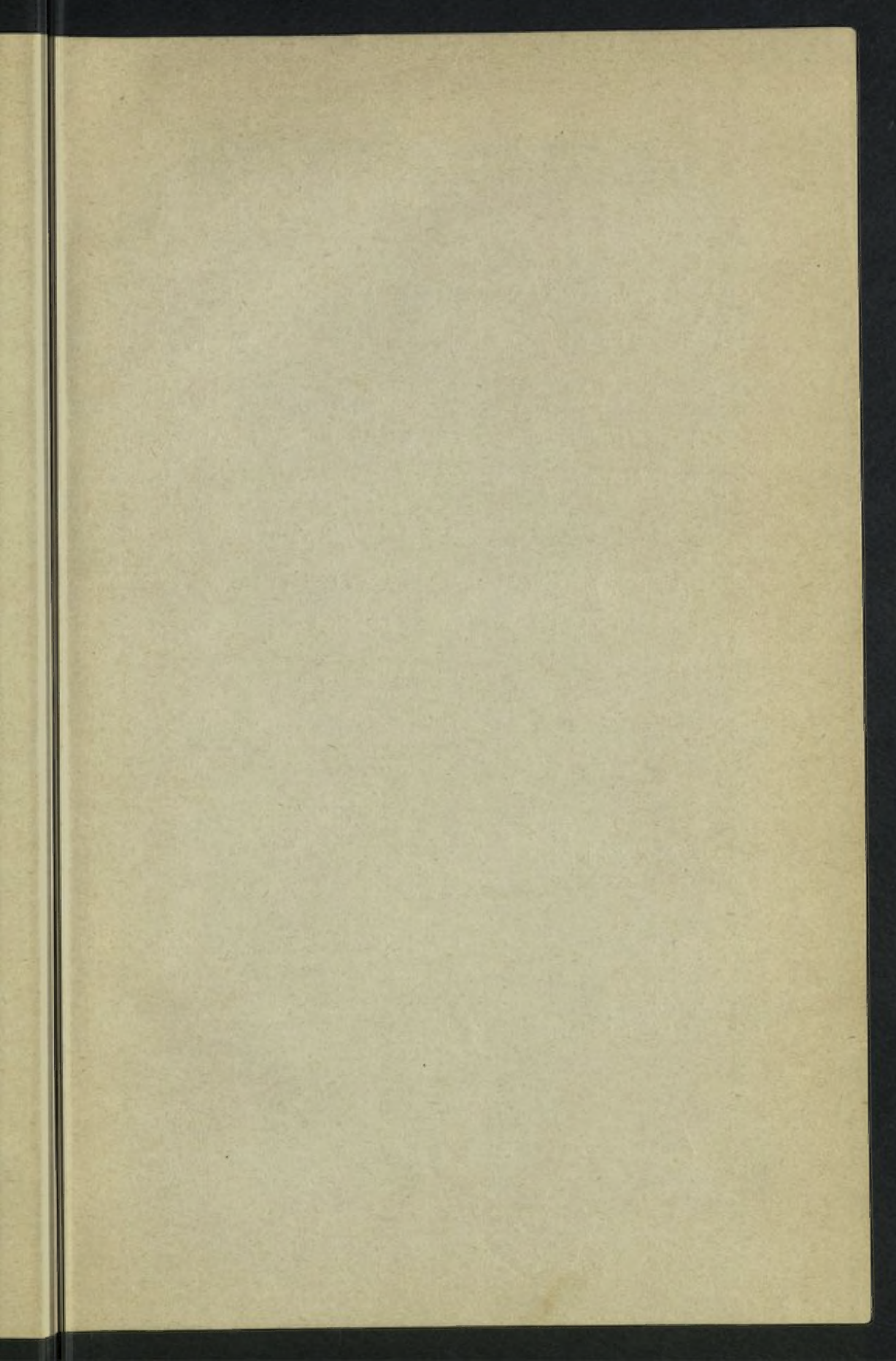
إن الجهل الاعتقادي قد ضرب على قومنا عقداً فوق عقد ، وإن أفضل ما يعمل المرء أن يحل عقدة من هذه العقد ... إن للوهم الواحد في الحياة ثلاث نتائج : أولاً أن يعوق عن السير إلى الغاية المنشودة ، وثانياً أن يوجه جهة أخرى مضادة ، وهذا فيه الإبعاد عن الغاية وضياع الجهد المبذول سدى ، وثالثاً إفساد العقل ، فإن الأوهام تأكل العقول ، وكل وهم يأخذ من العقل بقدره . ولا تزال الأوهام تتوالى عليه حتى يصبح عاجزاً عن التمييز ويتخلى في النهاية عن وظيفته ... إن ما في هذا الكتاب هو من الحقائق الأزلية الأبدية التي تفقدها أمة فتتهوى لأنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية ، وتأخذ بها أمة أخرى فتنهض لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة ... ولن يوجد مسلم واحد بين الأربعمائة المليون المسلم ، يستغنى عن هذه الأفكار إذا أرادت له حياة صحيحة طبيعية .

إن الدين إذا فسد العمل به صار آلة ضعف وانحطاط .

[أحد فلاسفة الغرب]

طلاس هذا الذل دقت وإنما تفك بسر العلم هذى الطلاس
يقولون حظ اليعريين تأثم لقد وهوا فالسعى لا الحظ تأثم

[أحد شعراء العصر]

مرفوع إلى

باعث العرب ومقيم دولتهم الملك عبد العزيز آل سعود

بأصاحب الجلالة :

إن آباء جلالكم العرب الأحرار لما أن تدفقت جحافلهم المظفرة على بلاد الأكاسرة الجبارين ، وعلم رستم قائد الفرس الأعلى أنها الهزيمة لاشك فيها بعث إلى سعد بن أبي وقاص : أن أرسل إلينا من قبلك من نعرف منه الأغراض التي قدمتم إلى بلادنا من أجلها ، فبعث إليه سعد رساله ، فسألهم رستم فكان جوابهم الذي لم يختلف أن قالوا جميعاً : إن الأغراض التي أخرجتنا وأقدمتنا إلى بلادك هي : أولاً أن نخرج الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الله (١) ، وهي ثانياً أن نخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها ، وهي ثالثاً أن نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام .

(١) مما يشهد لما بلغه العرب من حرية الشخصية ومن حراستهم لطاقة الفرد النفسية من الضياع والانهيار والضعف والضعفة ما جاء أن عمر بن الخطاب رأى مع عبيدة بن حصن أحد سادات العرب في الجاهلية والإسلام جماعة يمشون وراءه فعلاه بالدرة ، فقال عبيدة اعلم ما تصنع يرحمك الله ، فقال عمر أما علمت أنها فتنة للاتباع . وما جاء أنه — أي عمر — ضرب قوماً مشوا وراء أحد الصحابة وقال إنها فتنة للاتباع . وما جاء عن أحد التابعين ، قال خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبه أناس فقال لهم ألكم حاجة ؟ قالوا لا ولكن أردنا أن نمشي معك قال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للاتباع .

ولن يتصور المرء حرية أسمى من هذه الحرية ، ولا إيماناً بالإنسانية المثالية أبلغ من هذا الإيمان ، ولا وضعاً لحقوق الفرد في الجماعة وفي الدولة أعظم مما سمعنا . ونحن لا نستطيع أن نعلم ما لهذا من قيمة إلا إذا علمنا فساد ذلك العهد ومظالمة وكيف كان الفرد مسلوب الحقوق بل كيف كان الناس يجهلون أن للفرد حقوقاً أو أنه من الممكن أن يكون له حقوق ، وإلا إذا علمنا كم كان الآلهة البشريون الذين يجب أن تؤدي لهم حقوق الألوهية ، بل وحقوق الربوبية وإلا فالويل لأهل الأرض جميعاً ، بل الويل لهم على كل حال . فإن أولئك الآلهة كانوا يفضيرون وينقمون ويبيرون وإن عبدوا حق العبادات ، لأن الغضب والانتقام حقان من حقوق الإله على حسب ما يتصورون ... ولولم يسد العرب في العهد الذي سادوا فيه لوجب أن نعتقد بأن العالم يسير بتدبير القوضى ، وأنه ليس هناك أسباب تقدم ولا أسباب تؤخر ، ولكننا من المؤمنين بالنظام والأسباب والسنن .

ومعنى هذه الكلمات القصيرات أن العرب الأحرار إنما بعثوا إلى العالم في الزمن الذي وجب أن يبعثوا فيه ليلغوه رسالتهم المحمدية وهي تلخص في ثلاثة أمور جامعة : الأول : تخليصه من مفسد عبودية رجال الدين ، وعبودية القادة والرؤساء الظالمين ، وعبودية سائر صنوف المخلوقين ، تلك العبودية التي أرهقت العقول والمواهب والقوى البشرية فلم تقدر على الانبعاث والنهوض إلى جسيات الأمور ، فظل الإنسان الأحقاب تلو الأحقاب عاجزاً عن أن يحقق من معاني الإنسانية وأهدافها سوى مظهرها خفس . وثاني الأمور الثلاثة الجوامع : تخليصه من ذلك النظام الحكومي الفاسد الذي رماه بالفقر والضيقة والشقاء ، وكل تلك التي كانت — وما زالت — مبعث الانحطاط والفساد ، ومصدر القوضى والشر الكثير . وثالث الأمور الثلاثة : تخليصه من المعتقدات والمذاهب والأديان الواهية الواهنة التي جردت الإنسان من كل فضيلة ، وعطلت فيه كل نبوغ وعبقريّة وانطلاق في تحصيل المعاني الإنسانية المهيبة لما في هذه المعتقدات والمذاهب والأديان من الجمود والتضليل والتعويق والتخدير للقوى الفاضلة .

باب صاحب الجلالة :

إن العرب الكرام لما أن آمنوا بهذه المعاني والمبادئ ، واندفعوا إلى الدنيا ليشركوها معهم في الإيمان بها أرغموا التاريخ العالمي العام أن يكتب لهم تاريخاً وأن يسجل لهم انقلاباً كاد في سرعته وقوته ومفاجأته أن يخرج عن جميع سنن التطور التي عرفت حتى اليوم : انقلاباً بهر الكثيرين من العلماء والباحثين الذين يحاولون التغلغل في الأسباب والسببات ، فعجزوا أن يجدوا له تعليلاً بين العلل والمعاولات ، فذهبوا يقولون إن العرب كانوا — فيما سمي الجاهلية وقبل الإسلام — أمة راقية متوثبة مهيبة لمكانها الجديد من القيادة والصدارة . لأنه من غير العروف في نواميس التطور المعروفة ، ولا في توارخ قيام الأمم وسقوطها أن شعباً من الشعوب يتخلى فجأة عن عزلته السياسية وعن أميته التي تكاد تكون شاملة ليثب وثبة واحدة تحله موضع الزعامة العالمية .

ولكن الذي فهمناه ، والذي يجب أن يفهمه الناس جميعاً هو أن للجماعات دائماً جانبين من القوى والمواهب : جانب ظاهر بارز ، لأنه وجد ما يظهره وما يبرزه ، أو لأنه لم يجد ما يمنع الظهور والبروز ، وجانب خفي مستور كامن ، لأنه لم يجد ما يظهره ، أو لأنه وجد ما يمنع من أن يظهر ويبرز ... والقوى البشرية تشبه في كونها وبروزها قوى

الأرض وقوى الطبيعة أجمع . ومن المعلوم أن قوى الأرض : وكل القوى أيضاً ، تظل
كامنة ساكنة ما وجدت ما يمنعها الظهور ، أو ما لم تجد ما يعمل على إظهارها وبعضها .
وقد ظل النفط في الجزيرة كامناً مستوراً منذ وجد ، كأنه لاشئ فيها ، وكأنها لا تحمل
في أحشائها شيئاً نفيساً كل يمتنى حضائه وكفالاته ، حتى هيا الله لها جلالكم ، فأخذت
تخرج كنوزها من النفط وغيره ، وأخذ العالم يؤمن بقواها الكامنة الطبيعية . وهكذا
هي من الناحية الزراعية ... والأمة العربية كانت في عصورها التي عرفت بالجاهلية أمة
ذات قوى كامنة هائلة ككون كنوزها الطبيعية في أرضها . وكانت عوامل هذا الكمون
وأسبابه معروفة أو على الأقل موجودة ، فلما زالت هذه العوامل والأسباب برسالة
محمد عليه الصلاة والسلام ، وجاء ما بعث الكامن منها وثبت تلك الوثبة التي حار في تحليلها
وفهمها الباحثون . ولكن لامتني الحيرة في هذه الوثبة إلا إذا كان من الممكن الحيرة
في خروج النفط في الجزيرة على عهد جلالكم لأنكم أمرتم بإخراجه وهيأتم الأسباب
التي تخرجه والقوى التي تبعثه . ومثل هذا كان العرب في المملكة السعودية قبل أن يوجد
الله على يد جلالكم . فقد كانوا ذوى قوى كامنة واستعداد مستور . فلما آن الأوان ،
والفضل لله ثم لجلالكم ، طفقت هذه القوى تبرز وهذا الاستعداد يظهر ... والعرب
اليوم — بل والمسلمون كافة — متخلفون عن الأمم الغربية تخلفاً ظاهراً ، لا تقول في شئ ،
دون شئ ، بل يجب أن تقول والأسفاه في كل شئ . ولكن هذا التخلف ليس طبعياً ،
وإنما هو تخلف يشبه تخلف الجزيرة العربية قبل عهد جلالكم عن العالم من الناحية
الاقتصادية . ويشبه تخلف العرب قبل الإسلام من الناحية السياسية والعسكرية عن الرومان
والفرس دولتي العالم في ذلك العهد ، أي إنه تخلف ظاهري فقط لوجود أسباب معينة
عارضة وهم ينطوون على مواهب وقوى كانت تستطيع إلحاقهم بمن سبقهم إذا أخرجت
وأبرزت ، وتستطيع القضاء على هذا التفاوت بينهم وبين الآخرين ... ولقد صار معلوماً
أن عظمة الشعوب ليست في الاستقلال السياسي ، ولا في وفرة العديد ، ولا في ثروة
البلاد الطبيعية ، ولا في الوطنية الباسلة ، ولا في الحماسة المتوقدة ، ولا في الاتفاقات وقيام
الوحدات ... وصار معلوماً أن شيئاً من هذا لا يهب الشعب تلك الميزة الدولية الرفيعة
المحترمة ، ولا ذلك التأثير القوي في المجتمع العالمي . بل صار معلوماً أن أمراً من هذه
الأمر — بل هذه الأمور كلها مجتمعة — ليس في طاقتها أن تحافظ على الاستقلال
السياسي إذا كان موجوداً ، ولا أن ترده إن كان مفقوداً ، ولا أن تصونه من عدوان

العادين ... ولكن عظمة الشعب الحقيقية التي تطأطي، الدنيا أمامها إجلالا ورهبة
تجلى في شيء واحد لا ثاني له : هذا الشيء الواحد هو قدرة الشعب الذاتية
على الإنتاج العقلي والمادى من ناحية الأفراد . فالشعب الذى يتفوق أفراده في هذا الإنتاج
هو الشعب الذى له التفوق المطلق ، وله السيادة المطلقة . وهو الشعب الذى تخفض
له الدنيا رأسها ... والفرق بيننا وبين شعوب أوروبا وأمريكا لا يعدو الفرق بين أفرادنا
وأفرادهم في هذا الإنتاج . فإنهم لما وفر إنتاج أفرادهم العقلى والمادى وضعف إنتاج
أفرادنا — أو أضحى مفقوداً — أضخوا أقوى منا في كل شيء ، فادوا وتأخرنا ، والقوى
هو سيد الضعيف في قانون الأزل وقانون الأبد أيضاً . وهو قانون مطبق على الإنسان
وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد ، بل وعلى كل شيء . فهو قانون خالد من قوانين
الطبيعة الخالدة . وقوانين الطبيعة هي بالنسبة لها كالوجود ، لا تتخلى عنها مادامت موجودة ،
كما أنها لا تتخلى عن وجودها مادامت كذلك . وإذا ما سألتنا العلماء اليوم : لماذا صارت
الشمس هي المركز لمجموعة الشمية ، ولماذا صار أكبر نجم في كل مجموعة من المجاميع
الفلكية الأخرى هو المركز الذى تدور حوله الأتباع والأقمار وتدور له وتجتذب إليه ،
ولا نستطيع مفارقتها ، قالوا لنا هذا قانون الطبيعة وقانون القوة . وإذا سألتناهم : هل من
الممكن التخلص من القوانين الطبيعية ، أجابونا بلا طبعاً . وكما أن العشرين أقل
من الأربعين ، وكما أن هذا العدد لا يمكن أن يكون مساوياً لهذا العدد بحال من
الأحوال ، فثله الشعوب التي هي أكثر إنتاجاً وأضخم قوة ، لابد أن تكون سيدة
الشعوب التي هي أقل منها في هذا الإنتاج وأضعف منها في هذه القدرة . ولا يمكن
أن يقوم التساوى بين هذه وهذه إلا أن يكون بالكلام مثل أن يغلط طفل فيقول
إن العشرين أكثر من الأربعين أو أنها مساوية لها . ولكن هذا القول لا يغير الحقيقة
الأبدية وهي الاختلاف والتفاوت .

ما الذى أعطى الطوائف اليهودية هذه المكانة الدولية وهذا الاعتبار الدولى اللذين
لم ينلهما كثير من الشعوب المستقلة سياسياً ؟ إنه مقدرة هذه الطائفة العجيبة على
الإنتاج الفردى .

فعلينا إذن أن نعرف كيف يعظم إنتاج الفرد الذاتى ، وعلمنا أن نمشد كل قوانا
لتحطيم ما من شأنه أن يضعف هذا الإنتاج ، ولتحطيم القيود التي تعوق القوى الفردية

عن القيام بوظائفها الإلهية ، وعن إخراج أفضل ما فيها من استعداد وآخر ما عندها من طاقة .

وفي هذا الكتاب الكشف عن الأسباب والعوامل التي قضت علينا بهذا التخلف وبهذا التفاوت بيننا وبين الغربيين والتي أضعت الإنتاج لدينا وجعلتنا عاجزين عن اللحاق بالركب البشري . ولكن العرب والمسلمين يحتاجون من أجل إقناعهم هذه الحقيقة إقناعاً عاماً شاملاً إلى قيادة بارزة ، وإن الآمال لترنو — لأسباب واضحة جلية — إلى جلاتكم ، فحفت أرفع إليكم الكتاب ، سائلاً الله أن يسعد القارئ وأن يحفظه ويسدده ، راجياً أن أكون قد قدمت لأمتي ودين ما فيه نفع أو ما فيه دفع ضرر ، وقد آن أن يقبس الناس من تلك الشعلة المقدسة التي أوقد جذوتها مصلح الجزيرة العظمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب (١) .

(١) ما هنا ملاحظة خفيفة بالتفكير . ذلك أنه قد قام في أوقات كثيرة متقاربة ومتباعدة ، وفي بلاد متعددة رجال مخلصون يدعون إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وقد بدلوا كل إغلاصهم وعلمهم رجاء أن يصيبوا نجاحاً ، ولكنهم قد أخفقوا جميعاً : أخفقوا سياسياً وأخفقوا دينياً : فالأمراء والملوك والرؤساء رفضوا هؤلاء الدعاة ورفضوا دعوتهم ، بل وتآلبوا عليهم مع العامة : فسجنوا وأخذوا فريقاً منهم ، وأزوروا وتباعدوا عن فريق آخر . وبهذا عدوا مختلفين سياسياً . أما دينياً فإن دعوتهم لم يكتب لها النجاح ولا القبول لدى العامة والجماعة ، بل عادوها وعادوا أصحابها وأصروا على البقاء في ما كانوا فيه . وبهذا ساروا قائلين دينياً .

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد كتب له ودعوته النجاح المطلق : أما من الناحية السياسية فإن آل سعود النظام قد شادوا دولتهم وأقاموا صروحها على دعوته منذ أواسط القرن الثاني عشر الهجري حتى اليوم . وقد آوى أمراء آل سعود آل الشيخ محمد وقربوه وأكرموه وأخذوا عنهم ولا يزالون يفعلون ذلك ، ولم يحاولوا التخلص منهم في وقت من الأوقات لا في أوقات الشدة ولا في أوقات الرخاء . وأما من الناحية الدينية فقد كان النجاح عظيماً ، ذلك أن الناس هناك خاصة وعامة قد آمنوا بهذه الدعوة وقبلوها ظاهراً وباطناً قبولاً لا يشوبه شيء من التردد أو الريب . وأنه لا يخطر على بال إنسان واحد اليوم — كما لم يخطر قبل اليوم — أن يرفض هذه الدعوة أو أن يشك فيها . فالإيمان بها كان إيماناً اقتناعاً لا إيماناً اضطراراً أو حاجة أو طرف من الظروف . ومن أكبر الدلائل على ذلك أن آل سعود قد غلبوا على أمرهم في عهدين معروفين ، وخرج حكم الجزيرة من أيديهم إلى أيدي قوم آخرين ثم خصوم هذه الدعوة ، ومع هذا فإن الناس هناك بقوا متمسكين بالدعوة مؤمنين بها كما كانوا في عهد آل سعود المؤيدين لها . . . فتجتاح الشيخ إذن كان نجاحاً مطلقاً ، وإخفاق الآخرين إذن كان إخفاقاً مطلقاً ، فما الأسباب ؟ أما إخفاق الآخرين في كل زمان ومكان فلا بد من عزوه إلى أن الناس الخاصة منهم والعامة في تلك البلاد كانوا غير مستعدين استعداداً حاضراً لقبول فكرة التوحيد الخالصة . بل كانت هناك - واقع مؤلفة من النظام الاجتماعي القائم ، ومن

== التربية الدينية المختلة ومن الوراثة ومن البيئة ومن التفكير العام ، تحول بينهم وبين الإيمان ببدء التوحيد النقي ، ومن أجل هذا نجد أكثر الذين يقولون هذا المبدأ إجمالاً من أهل هذه البلاد يدخلون عليه في التفصيلات ما ليس منه ، أي أنهم في الأكثر لا يستطيعون إدراك هذا التوحيد وهذا السمو الفكري إدراكاً صحيحاً كاملاً مبرأ من شوائب ما يضافه وينافيه . وسبب هذا هو عجزهم عن التحرر من سيطرة الموانع الآتية — وهي النظام الاجتماعي والتربية الدينية والتفكير العام والبيئة والوراثة . هذه هي أسباب فشل أولئك الدعاة المحزونين . ولا يزال هذا الفشل يتلقى كل من يحاول ما حاوله أولئك الدعاة .

أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد كان نجاحه التام يرجع إلى أمرين أساسيين أحدهما : أن الناس في جزيرة العرب الخالصة كانوا كافة مستعدين لقبول هذه الدعوة وللإيمان بها ، ولكن لماذا كانوا مستعدين دون غيرهم ؟ كانوا مستعدين لأن النظام الاجتماعي القائم عندهم والتربية الدينية والتفكير العام والبيئة والوراثة : لأن ذلك كله لا يأبى قبول هذه الدعوة بل إنه يقبلها ويضمها بسهولة ويسر ، إذ لا تنافي ولا تناقض بينهما بل بينهما التوافق التام ... ومن ثم فإن أجزاء معينة من جزيرة العرب عجز أهلها عن فهم هذه الفكرة وعن الإيمان بها مع كثرة من جاءهم من أنفسهم بالدعوة إليها . وسبب هذا أن رسوماً دينية ، ونظماً اجتماعية أجنبية ، وغلت عليهم بلادهم في عصور مختلفة فأثرت في تفكيرهم وفي تربيتهم الدينية تأثيراً كان هو العائق الأكبر الأظهر .

أما الأمر الثاني من الأمرين الأساسيين في نجاح الشيخ محمد فهو أمر خاص به وبأسلوبه العام وبنياته الخاصة والعامية .

إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أحد أولئك الرجال القليلين الذين تتكافأ قواهم العقلية والعملية والخلقية فيصيدون النجاح الذي يفتنون . وإن كل إنسان — سواء أكان عادياً أم كان عبقرياً — له قوى مختلفة ، أحياناً تكون متكافئة ، وأحياناً تكون متنافرة متفاوتة . ولا يتجسج من الناس في الغالب — سواء في ذلك الأفراد والجماعات — النجاح التام الصحيح إلا من تكافأت قواه تتكافأ تماماً . فإذا كان للإنسان قوة علمية غلبت مكافئة لقوته العقلية أو لقوته الخلقية مثلاً ، أو كان العكس لم يكن إنساناً مرجحاً له النجاح المطلق في الأكثر ولا مرجوة منه الفائدة المشدودة . لأن قواه حينئذ تنهادر ويدمر بعضها بعضاً .

أما إذا تكافأت هذه القوى فإنها كلها حينئذ تنطلق في سبيل واحدة وقوة واحدة إلى الغرض الأقصى فتتلف . والأمم في هذا كالأفراد سواء . وقد رأينا كيف صرعت أمة من أكبر الأمم وأعظمها في قوتها العسكرية والعلمية ، ولكن هاتين القوتين كانتا فوق قوتها السياسية والخلقية . فلم يكن بين قواها تكافؤ فتناحرت وراحت تتخبط بين هذه القوى تتخبط من وقع بين قوتين متنافرتين حتى خرت صريخة خائرة منهزمة . وهي ليست أمة بل أمم ، وإنما أردنا التل فقط .

أما الأفراد الذين يسقطون في الميدان وتتلفهم الخيبة والفشل أينما وجدوا وذهبوا — على رغم الواهب المائلة التي امتازوا بها لأنها لم تحي — مشككة — فكثيرون جداً ، وطريق الحياة نفس بهم دائماً وهم يشاهدون كل وقت مجتهدين دون أغراضهم وأهدافهم . وإن أغلب الناس من هذا القبيل . والتنافر في القوى الإنسانية العنوية يشبه التنافر في قوى الطبيعة ، والتكافؤ بينها يشبه التكافؤ بينها . ولو أن هذه الأجزاء التي تشاهد سائرة دائرة بنظام ودقة أساليبها التنافر وعدم التكافؤ لكان القضاء المحتوم ، ولما كان هناك يد من فرض تحطم هذا العالم كله وتدميره .

==

== والشيخ محمد رحمه الله عليه كانت قواه العقلية والعلمية والخلقية متكافئة تكافؤاً دقيقاً . ثم إنه لم يكن عائلاً دينياً فحسب ، بل كان زعيماً ورجل دين ، وكان يتصف بكل ما يتصف به الزعيم الشعبي من الذكاء والدهاء وقوة الشخصية والمجازية والبرونة مع الصرامة أحياناً . ورجل الدين كان متبهاً دائماً بأنه عاجز عن مجابهة الخطاة ، ولكن هذا الشيخ كان أحد ربابها المقودين . ومن هنا لم يكن غريباً أن يصيب النجاح الذي أصاب ، وأن يبلغ الغرض الذي قصد ، وأن يفلح هو وآله ودعوته آل سمود العظام بفلأهم الوارفة ، وأن يرمسوا قواهم وبطلونهم ودولتهم في سبيل الدعوة وفي سبيل المبادئ التي جاءوا بها بلا قيد وبلا شرط .

قبل البدء

لست أعلم قضية أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها بينما هي أولى القضايا بالتفكير والعناية والبحث من هذه القضية . وذلك أن جموعاً بشرية هائلة — قيل إن أعدادها تبلغ أربعمائة مليون منتشرة في سهول فسيحة واسعة من أفريقيا وآسيا وأوروبا أيضاً ، تدعى بدين مبادية السليعة الأولى هي أممي ما يتصوره العقل البشري من القوة والحث على مواصلة السير في سبيل المجد والكمال — عاجزة منذ مئات السنين عن اللحاق بالركب الإنساني المغذ الحظا إلى هذه الحياة التي تنضجر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الإنسانية العلمية التي من ملكها فقد ملك ناصية هذا الوجود واحتكم فيه وفي من فيه من حيوان وحمار ونبات ... وقد غلبت هذه الجموع على أمرها في كل معنى من معانيها وضرب من ضروب حياتها ... فهي من الناحية السياسية خاضعة ، بل خاضع ما تحت أقدامها إما بالفعل وإما بالقوة ، كما يقول الناطقة ، للسلطان الأجنبي — ومن الناحية العلمية عاجزة عن أن تقدم للتراث العلمي شيئاً يمكن أن ينسب إليها ، وعاجزة عن أن تستغنى عن الآخرين في أمر من أمورها الدقيقة أو الجلييلة — وهي من الناحية الصناعية عاجزة عن إيجاد ملائق لأفواهاها وإبر لأفواهاها — ومن الناحية الزراعية عاجزة — لولا الآخرون — عن الانتفاع الصحيح بغزارة مياهها وخصب أرضها — أما من الناحية التجارية فإن أكبر عاصمة من عواصمها عاجزة عن أن يكون لأحد أبنائها متجر واحد يضارع أحد متاجرهؤلاء الغزاة أو يغني عنه .. وهكذا هي في كل وجه من وجوه حياتها وغرض من أغراض وجودها .

ومما يوجب الدهشة والاستغراب أن هذه الجموع الهائلة عاجزة أفراداً كما هي عاجزة أمتاً ، فلم يستطع أفرادها ومهاجروها في أوروبا وأمريكا أو إحدى القارات الأخرى أن يوجدوا لأنفسهم مكاناً في هذه الحياة تعلق به الأبصار أو يبعث على الإعجاب أو يؤثر في المجموع الصناعي أو التجاري بوجه من وجوه التأثير كما فعل غيرهم ... وإن العجب ليأخذ منا كل مأخذ — كما يجب أن يذهب الألم في نفوسنا كل مذهب — إذا نظرنا فرأينا الرجلين من سوريا أو لبنان أو غيرها ، أحدهما مسلم والآخر مسيحي ، يخرجان يضربان في الأرض ، يطلبان الثراء والمجد ، فيهيطنان أمريكا أو يهيطنان وطناً إسلامياً

كعصر مثلاً. فما هو إلا أن ينعكس ذلك السيجى في ذلك المجتمع القوي اللجب ، ثم لا يلبث أن يرفع رأسه عالياً ، فإذا به قد دفع الجوع عن موضعه ، وإذا به يذكر حيناً يذكر أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وملوك الصناعة المتوجون بتاج العصامية البراق ... أما صاحبه المسلم فيبقى في مهاجرة مابق بدون أن يحس له وجوداً كما لم يحس له وطنه حيناً خرج منه فقداً ماعداً النادر القليل .

وقد أخذ هذا التفاوت بين الفريقين في الوطن الواحد ومن العنصر الواحد يتعاضد يوماً فيوماً ، حتى أصبح ملحوظاً جداً في جميع الأقطار التي يسكنها المسلمون وغيرهم أن غير المسلمين يفتقون المسلمين في كل ضرب التقدم وفي كل وجوه الحياة بشدة وقوة ، سواء في ذلك الجوانب المادية والجوانب المعنوية ... وهذا التفاوت العجيب لم يقتصر على الشرق دون الغرب أو على البلاد العربية دون الأخرى غير العربية ، بل يوجد في أوروبا وأمريكا كما وجد في الشرق العربي وفي الشرق غير العربي من الشعوب الآسيوية والأفريقية .

وقد التفتت هذا العام في الحجاز بأناس ممتازين وآخرين عاديين من بلدان إسلامية كثيرة . فتحدثنا طويلاً وممرات كثيرة في هذه المسألة ، فوجدت كلهم متفقة على وجود هذا التفاوت بأشكال وصور قوية بارزة في كل مكان ، وإن كانوا حيناً حاولت أن أفهم منهم العوامل والأسباب لذلك لم أجدهم شيئاً ، بل وجدتهم في الأكثر يذكرون أشياء هي بعيدة جداً عن المسألة وعن أن تكون أسباباً للمسألة ، زاعمين أنها هي الأسباب الحقيقية . وهذا وأسفاه مما يبعد عن معرفة المرض الحقيقي ، ثم مما يبعد عن نيل الشفاء أو التماس الشفاء ... وإن الأمراض في نفسها خطيرة مخيفة ، ولكن أخطر هذه الأمراض أن يكون المرء مريضاً ثم لا يدري ما المرض ، بل يذهب يظنه شيئاً آخر ، ويظل يسعى العلاج من ذلك الشيء الآخر حتى يهلك ، لأنه في نفس الأمر عاجز عن العلاج وعن الشفاء من تلك الأمور التي زعمها أمراضه ... والخطوة الأولى اللازمة لمحاولة العلاج — أو لإفادة العلاج — هي معرفة المرض . وقد كان خطب الإنسانية في مراحل وجودها الأولى في محجزها عن معرفة أمراضها ، ثم في محجزها عن الخلاص منها لو عرفتها قبل تقدم الباحث الطبية والكشوف العلمية .. إنها ظلت كل تلك الأقطاب العابرة جاهلة بأمراضها وبأسبابها ، ثم جاهلة بالعلاج الذي فيه ضمان الشفاء ... وستظل الإنسانية أيضاً

تعالى أمراضها الاجتماعية والعقلية والاعتقادية حتى تتوصل إلى معرفتها معرفة صحيحة جازمة ، وإلى تعيينها تعييناً قاطعاً صحيحاً ، وحتى تتوصل إلى معرفة الخلاص والشفاء منها . وإذا كان صحيحاً قولهم : إن تشخيص الداء نصف العلاج فإن أصبح منه أن يقال : إن العلاج مستحيل ما لم يشخص الداء ... فعلياً إذن أن نعرف أمراضنا وأن نفعل على معرفتها إذا كنا راغبين حقاً في أن نكون قوماً صالحين نافعين لأنفسنا ولغيرنا في هذه الحياة .

يوجد اليوم قوم يعدون من خيرة المسلمين تعليماً وأخلاقاً ، ينادون ماوسعهم النداء : بأن جماع علل المسلمين هو سفور المرأة واختلاطها بالرجل ، ويزعمون أنهم لو رجعوها إلى البيت وإلى الحجاب لاستطاعوا بسهولة وسرعة أن يشبوا على قمة المجد الدولي ... وقد عبأ هؤلاء القوم كل قواهم للنهوض بهذه الفكرة .

ولا يمكن أن يصدق هذا القول إلا إذا صدق القول : بأن سواد تجلود الزنوج هو السبب في حرارة الشمس وفي غزارة ضيائها . ويجب أن يعلم هؤلاء الإخوان الفضلاء أن الأجنبي الظافر حينما اعتدى على بلاد المسلمين وسلبهم حريتهم كانوا — أي المسلمون — آخذين بالحجاب وبالضيق بين الرجل والمرأة بلا هوادة ولا اعتدال ، وأن يعملوا أيضاً أنه لا تزال توجد إلى اليوم أمم مستمسكة بهذه الأعراس بعناد وشدة . ومنع هذا فإنها — أي هذي الأم — تعد بين الشعوب نموذجاً رائعاً للهوان والضعف والجهل والمكينة .. ويوجد إلى جانب هؤلاء جماعات أخرى عظيمة الشأن من حيث العدد والحاسة ، تكاد في هذه الأيام تقسم الدنيا وتعمدها — وأنا أعني كما لا يخفى دنيانا فقط لادنيا الأعداء — بمبشرة برسالة روحية خلقية ، استأقت في طريقها جماهير الشباب ، وأوشكت تصيب معظمهم بنوع من جنون الفكرة التي البار ، أو الجنون المقدس .

خلاصة هذي الرسالة : أن طريق المجد الإسلامي المنشود ينحصر في الرجوع إلى الأخلاق الدينية الأولى ، وفي تنفيذ الحدود الشرعية ، وفي أداء الزكاة ، وفي إقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية ، ثم في الإيمان بالله والجهاد الديني في سبيله .. وقد انطلقوا في كل مكان يبشرون بهذه الرسالة ، وأخذوا بأساليب قوية بارعة نشيطة لنشرها والدعوة إليها حتى كثر المؤمنون بها والمعجبون والثنون ... وبألت هؤلاء يعرفون أن الأخلاق الدينية المحض وكل ما يدعون إليه ويبشرون به من الفضائل هو سبيلنا بلا شك

ببرهانه
المتكامل

إلى دخول ملكوت الله ، وإلى امتلاء أنفسنا بالجمال والرضا والثقة ... ولكن السبيل إلى المجد القومى المطلوب ينحصر فى أشياء أخرى : فى الأخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلمية ... وإذا كان لا أمل لنا فى أن يخرج صيام غاندى الأنجليز من الهند ، فإنه كذلك لا أمل لنا فى أن يخرجهم هم وسواهم من الفاسين بصلاتنا أو صيامنا أو إيماننا المجرد ، أو بأخلاقنا الدينية الصرفة . فالأخلاق الصناعية والاقتصادية العلمية المادية هى التى تعز الشعوب وتحلها الندوة .. ويؤسفنا أننا لا نزال محتاجين إلى فهم هذى الحقيقة وإلى تفهيم الآخرين إياها ... أما الأخلاق الدينية المحض فتلك أشياء أخرى ، لها نتائج أخرى . ولهذا فإن المستعمرين والفاسين والمنافسين وغيرهم من ضروب الأعداء ، لا يرهبون هذى الأخلاق ولا يخشون أصحابها . ولا يؤلمهم كثرتهم وكثرتها ، بل لهم يعملون على أن تكون الشعوب التى يريدون اقتراسها أو بقائها تحت سلطانهم وعدوانتهم ، متدنية مسرفة فى دينها ، محافظة على كل فضائلها الدينية ... وإنما نحشى هؤلاء الأخلاق الصناعية المادية العلمانية ، لأنهم يدركون مالهذه من قوة ومنافسة .

ولعله من الواضح المستغنى عن كل بيان أن ألمانيا واليابان وأشياعهم إنما انتصروا فى بداية هذه الحرب المنتهية بصناعاتهم وجيوشهم المزودة بالقنابل والطائرات والدفاع والذبابات الكثيرة المتفوقة ، وأن خصومهم إنما انتصروا فى آخر الجولة بهذه الأمور نفسها ، وأن الفضائل والأخلاق الدينية وأشباهها لم تتدخل لا فى البداية ولا فى النهاية .

أمريكا اليوم مثلاً هى أقوى منا — مع الفروق الخفيفة بلا شك — فإلى ماذا ترجع قوتها ونفوقها علينا ، وإلى ماذا يرجع ضعفنا وعجزنا ؟ من الجلى للفروغ منه أن أمريكا لم تفوق علينا بسبب إيمانها بالله ، أو بسبب أخلاقها الدينية أو الروحية ... وإنما نالت هذا التفوق بأخلاقها الصناعية والاقتصادية والمادية والعلمية ، وأننا إنما عجزنا عن اللحاق بها لعجزنا عن اللحاق بأخلاقها هذى ، لالعجز فى روحانيتنا أو فى إيماننا بالله أو فى فضائلنا الدينية ... لا أحد اليوم يستطيع أن يمارى فى هذى الحقائق بعد أن ظفرت روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشر مع أن هؤلاء سلبيون من هذه الناحية تماماً .

فطريق المجد القومى إذن يجب أن يكون معروفاً واضحاً متفقاً عليه ، ويجب أن يعلم أنه غير ما يبشر به هؤلاء الإخوان الصالحون ... إن كان هؤلاء الإخوان يعرفون هذا الطريق ولكنهم إنما يدورون حولها الآن اضطراراً ، وإنهم بعد حشد الحشود سيتعرفون

إلى طريقهم الحقيقي : إن كانت هذا هو الأمر الذي يتوون فما أبعد ما ذهبوا بأنفسهم
وباتباعهم . ونظنه مخطئاً جداً من حاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف الصغيرة تحت
النور الضئيل ...

كم تستولي على شتى العواطف إذا رأيت هؤلاء الشبان المخلصين المتوقدين حمية وغيره
يقادون بهذه الأفكار ، دون أن يدروا من أمرها سوى أنها تصرف في إعطائهم الوعود
السخية الكريمة الرخيصة ، وسوى أنها تؤكد بلوغهم كل ما يرجون ومحبون من آمال
بأضعف الأسباب وأضعفها ... إنى لأهتف أحياناً كثيرة إذا رأيت هؤلاء المؤمنين —
كما كان يهتف أحد أدباء فرنسا إذا رأى أمثالهم : بالسذاجة القدسة ، وبالإيمان المخدوع !
يقال إن الدعاة ينجحون كثيراً ويلقون المؤمنين الكثيرين بهم بين الشعوب الانكالية
التي يعتمد أفرادها على الآخرين في تحقيق آمالهم لعجزهم هم عن تحقيقها . فأمثال هؤلاء
يسارعون إلى تصديق كل من جاءهم بفكرة أو مبدأ أو دين أو مذهب ، زاعماً أنه
سيعطهم كل شيء إذا ما اتبعوه وآمنوا به وأخلصوا في إيمانهم .. ويسارعون إلى النزول
لمتبوعهم أو قائدهم أو زعيمهم أو مرشدهم عن كل شيء فهم ، ويصبحون له آلات إنسانية
تقاد بأذنائها لا بعقلها ، ومهبونه منهم الطاعة العمياء . وهؤلاء يمسر جداً لإفهامهم
أو إخراجهم من قبضة هذا المؤمن به ، وتذهب الحليج والبيئات لديهم عبثاً ولغوياً ...
فعلينا نحن إذن أن نتوقع رخص الإيمان ورخص المؤمنين ما لم نصبح أئمة استقلالية ذاتية
نعتمد أنها إنما تبلغ آمالها بأعمالها وأفكارها وقواها الذاتية الفردية ، لا باتباع الدعاة
والرؤساء الكرماء بالكلام ... إن أعاصير رجعية مجنونة تهب في هذه الآونة الأخيرة
على مصر التي رضيناها للنازعينة ، وإنما لترسخ تحتها ، ولا تدرى أثبت لها أم تنهوى تحت
ضرباتها الوجيعة .

لست أحاول هنا وقف العاصفة ، فهي لن تقف ، ولكنها ستتكرر على الشواطئ
الصخرية ، وستذهب مزلتها في انطلاقها في هذا الفضاء الرحيب ، وفي دورانها حول
نفسها . وحينئذ نرجو أن توجد العوامل التي تمنع هبوبها من جديد ، أو لا توجد العوامل
التي تجعلها تعصف مرة أخرى .

ولا أجد مفرأ من أن أذكر هؤلاء الإخوان أن الروح الدينية كثيراً ما تكون
سلبية تجاه الحياة ، وعطالا في أصحابها إن لم نشايعها روح متوثبة من المادية الواقعية الصارمة

ومن التربية العالية ... وفي الحق أنهم قليلون جداً — إن لم يكونوا غير موجودين —
أولئك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التدين وبين الإبداع في الحياة والنهوض بها -
ولهذا فإنه ليؤكد بعجز الباحث أن يجد متديناً حرفياً استطاع أن يكون في الحياة شيئاً
مذكوراً ، وأن يقدم بها ويعطيها ما ليس عندها ، ونجد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا
لها العلوم والأساليب المتكررة العظيمة هم من أولئك النوصوفين بالانحراف عن الدين
وبالتحليل منه ... والعيب بلا ريب عندنا ليس عيب الدين ولكنه عيب التدين العاجز
عن التوفيق بينه وبين مطالب الحياة .. وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء . وروى أن زياداً
— ذلك القائد الداهية العربي المشهور — قال : أما عبد الله بن عمر فقد تعدت به تقواه
— يعني عن النهوض إلى السيادة والمجد — وقال المتنبي يصف الرجل الذي سيكون
عونه في اتزاع الملك :

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم
يزيد أنه غير متدين ، لأنه يرى المتدين غير أهل لما يطلب ويراد منه ...
ولما قال أحد الشعراء يمدح المؤمن :

أمسى إمام المهدي المؤمن مشتتلاً بالدين ، والناس بالدينيا مشاغيل
غضب وقال : ما زدت على أن جعلتني عجوزاً عاجزة عن الحياة .

فطبيعة التدين — غالباً — طبيعة فائرة ، فاقدة للحرارة المولدة للحركة ، المولدة
للإبداع ... ومن ثمة فإنك غير واجد أعجز ولا أوهن من هؤلاء الذين يربطون مصيرهم
بالجماعات الدينية ... ونرجع لنكرر مرة أخرى أن الدين نفسه لا ذنب له ، ولكن الذنب
ذنب النفس البشرية التي لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين ، والتوفيق بين الروحاني
روح الدين ، وروح العمل للحياة . وسيكون عملنا هو محاولة التوفيق .

وإن بما يؤلم وتما يتعجب منه حقاً أن هذا الانهيار الشامل لم يكن وفقاً على الشعوب
الإسلامية فحسب ، بل شملها وشمل الشعوب المؤلفة من المسلمين وغير المسلمين فقد اجتاحت
الضعف والاندحار والسلطان الأجنبي كل الشعوب النوحدة الإسلامية والشعوب المختلطة
حتى لم يفلت صغير ولا كبير من هذه القبضة المحسكة القوية ، ومن هذه البطشة القاصمة .
ومن المشاهد الموجهة أن الشعب من هذه الشعوب يظل جامداً في موضعه لا يتقدم ،
بل ولا يتحرك ولا يأخذ بشيء من وسائل الحضارة والعمران القوى ولا بالمعلم الحديث

— أولاً يطل مظاهره ومظاهر بلاده بذلك — إلا إذا وصل نضبه هؤلاء القرباء واستعانهم واستقدمهم كعلمين مرشدين أو قدموا هم غزاة فاتحين . وصار مقدار ما يأخذ الشعب وما يكسب وما يستفيد من هذه الحضارة وهذا العلم وذلك العمران مقيساً موزوناً معدوداً بالسنين والأعوام التي قضاها في كفالة هؤلاء ، وبعدد الشركات والتاجر والمصانع والحجاء الفنين الذين استخدموا في وطنه وأراضيه ، أو على الأصح الذين سادوا في أراضيه . فكلما كثرت هذه الأعوام والتاجر والشركات وزاد عدد هؤلاء الحجاء والفنين في وطن من الأوطان كثرت بقدر ذلك مظاهر حضارته أو طلاء حضارته كلما هو الواجب أن يقال ، وكلما نقص ذلك نقص ذلك ... ولهذا فإنك إذا أردت أن تسأل : أي هذه الشعوب والأوطان أكثر حضارة وعمراناً ، أو أيها أكثر استعارة للحضارة والعمران . أو أيها أقدم في ذلك وجب عليك أن تقول : أي هذه الشعوب والأوطان اتصل بأوروبا أول . وأيها أكثر انفتاحاً بشركات أوروبا ومتاجرها وخبرائها وأموالها وما أحسب بلداً من بلاد المسلمين استطاع أن ينجو من هذا التاموس الشامل الصارم وقد شوهد وإلى اليوم لا يزال يشاهد أن الأمة التي تختار العزلة التامة والاكتفاء الذاتي تغفل محرومة من كل أسباب هذه الحياة الحاضرة ، محرومة من كل ما يسمى تقدماً ، متمسكة بخيوط تلك الحياة القديمة الواهية . ونحن نعرف وأكثر القراء في غنى يعرفون أن أمة من هذه الأمم اختارت لنفسها البقاء خارج هذه الحلقة المضروبة فصارت مضرب الأمثال في ضعف الشأن وسوء الحال حتى إن بلادها كلها — وقد كانت في أزمان متقدمة موثلاً للحضارة والسلطان والمجد — لا يوجد فيها اليوم طبيب واحد ولا مدرسة واحدة ولا صحيفة واحدة وسكانها لا يقولون عن سبعة ملايين من الأنفس البشرية تحمل أربعة عشر مليون عين وأربعة عشر مليون أذن ! !

ومن الملاحظات الجديرة بكل عناية وتفكير أننا — حتى المتعلمين منا في المعاهد الأجنبية أو في المعاهد الموضوعة حذو المعاهد الأجنبية الذين يحملون الشهادات العلمية العليا التي يجعلها زميلهم من الأوروبيين والأمريكيين — قد نجونا عن اللحاق بالآخرين وعن مساواتهم في الانتماء بالشهادات العليا والدراسات العليا : فإن هؤلاء المتعلمين منا عندما يتخرجون من هذه المعاهد يكونون وقصارى أمرهم أن يكونوا مقلدين ناقلين محتدين مراجعين فائقين كل ابتكار وتجديد وسير بالعلوم التي درسوها إلى الأمام خطوة واحدة ... وإن الذين يحملون الشهادات العليا عندنا في العلوم المختلفة يتعدون الإحصاء .

ولكن أى ابتكار علمى جاءوا به ، وأية نظرية لم يسبقوا إليها سادها لهم العلم ، وأى اكتشاف فى ناحية من نواحي المعرفة وفقوا إليه . وأية خطوة خطوها بالإسانية القائمة على خطوات بنينا ؟ ؟

أما زميلهم الأوربيون والأمريكيون الذين خرجوا من المعاهد التى خرجوا منها ، والذين يحملون الشهادات التى يحملون فهم الذين يقدمون إلى العلوم وإلى الثروة الإنسانية العامة كل يوم شيئاً جديداً . وهم الذين يفتحون للبشرية كل حين باباً من أبواب المعرفة لم يفتح لأحد من قبلهم . وهم الذين يتفقدون أوقاتهم جادين دائبين فى فرش الطرق وإزالة كل العقبات الموجودة فيها . وهم الذين على أجنحتهم طار الإنسان حتى سبق الخيال . وهم الذين تنتظر منهم الإنسانية أن يحققوا لها كل أغراضها وأن يتقنوا على متاعها وآلامها ! فما أعظم الفرق بين الفريقين ! فما هى العوامل الخفية التى قضت بهذا التفاوت الخزى المزعج ؟

هذه مناظر بشرية متكررة تؤلم كل نفس ، أو يجب أن تؤلم كل نفس ، ويقف عندها طويلاً كل مفكر أو يجب أن يقف عندها كذلك . ولكننا — والأسباب خفية أو تكاد تكون خفية — نرى بها مثلة أمامنا ، بل مثلة فى أوطاننا وفى أنفسنا إذ نحن أشخاص الرواية — بل ومؤلفوها — غافلين معرضين لأننعجها أقل التفات ولا أسرع نظر . . فمن منا فكر تفكيراً جاداً صادقاً فى هذه المشاهد الباكية متلساً الأسباب ، باحثاً فى الأعراض والأمراض محاولاً الوصول إلى مصدر الداء وإلى غلة العلة ؟ ومن منا قال لنفسه أو لغيره : إن هذه ظاهرة غريبة ، وحالة اجتماعية مريبة ، كيف حدثت وكيف يمكن أن تعالج ؟

إن الطابع عندنا تخرج لكبار الكتاب ولصغارهم كل عام ما يصعب عدة من الأسفار المؤلفة فى الآداب ونحوها ولكن أى كتاب أخرجته فى هذه القضية بل أى كاتب فكر فيها ؟ الظاهر أن الشعوب إذا مرضت أمراضاً اجتماعية خطيرة ضعف شعورها بالحياة ، ثم تبع ذلك ضعف شعورها بأمراضها وآلامها ، ثم تبع ذلك ضعف تفكيرها فيما أصابها وما يصيبها ! والإحساس بالآلام هو فى الحقيقة برهان الحياة الفياضة المتدفقة وبرهان القوة والعافية . . . ومن أجل هذا كان إحساس الإنسان أقوى من إحساس الحيوان ، وإحساس الحيوان أقوى من إحساس النبات ، ثم الجاد لا إحساس له لتقده

الحياة . بل إن الكبار أعظم إحساساً من الصغار لأن حياة هؤلاء أكبر من حياة هؤلاء ! وإذا عرفنا هذه الحقيقة لم يكثر تساؤلنا ولا استغرابنا لخضوع الشعوب والجماعات المنحطة القريبة في معانيها من الحيوانات بصبر هو الرضا عينه لكل هذه الآلام المصوبة عليها ولا استعباد الآخرين الأقوياء لها ، غير محاولة أن ترفع رءوسها أو تلقى عن كواهلها شيئاً من هذا العذاب ، أو مفكرة تفكيراً صحيحاً جاداً في أنها مظلومة مستعبدة أو أنها موضوعة في غير الوضع الإنساني الصحيح ... بينما نجد الشعوب والجماعات الأخرى ذات الحياة والشعور القوي والإحساس القياض تقوم قيامتها على من أراد أن يصيبها بشئ ، ما من هذه المصائب التي تنزل كل وقت بالجماعات والشعوب الأولى ... فلا يجب أن نعجب إذن كثيراً إذا رأينا أمة من الأمم تسام كل ألوان الحسف غير قائلة : لا ، بل غير متألمة بل غير شاعرة بعذابها ، ثم رأينا أمة أخرى تعصف بكل ما أمامها إذا ما مسها ماس ... ومن هنا كان المتنبي حكيماً جداً حيناً قال :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بيت إيلام

وليس بحميل منا أن نطالب الجماعات بأن تفكر في حالتها المنكرة الحبيثة وتفكر في محاولة تغييرها ونبذها حتى نستطيع أن نشعرها بآلامها ونشعرها بأن هنالك حياة إنسانية أرق وأفضل من حياتها التي تحياها . هذه خطوة في أول السلم لأبد منها ... فالسبب إذن في أن قومنا لا يفكرون كما يجب في دأهم الضال ، ولا يتطلعون أو يتأسسون له العلاج هو أنهم لم يشعروا به شعوراً قوياً يبعث على الإنكار أو الثورة لأن أمراضهم اشتدت بهم حتى صاروا لا يكادون يحسونها . ومن عجب أن يكون وجود الشيء ، وشده يبعثاً على عدم الشعور به ! ومن هنا أيضاً كان المتنبي حكيماً خبيراً جداً حيناً قال مبيناً عن هذا المعنى الدقيق الغامض :

وشكيت فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء

أما أنا — وقد يكون هذا لسوء حظي — فلقد فكرت في هذه المسألة تفكيراً شاقاً مضيقاً ، وما زلت منذ ست سنوات أو تزيد ورأيت يلهي بالتفكير فيها التهاياً ، مقبلاً لها على كل الوجوه ، محاولاً إنضاجها في معمل الفكر . وما فتئت كل هذه الأعوام أثير مع الأصدقاء ومن يظن بهم الفهم والعلم حولها العاركة الكلامية ، والحروب الجدلية ، بغية الإحاطة بها من كل أطرافها ، والإلمام بأسبابها ، حتى لقد ظننت بها شبه مريض ،

أشقي إذا تحدثت فيها وأمريض إذا سكنت عنها ... وقد اجتهدت أن أدرس القضية درساً دقيقاً من كل وجوها واحتمالاتها ، فدرستها في الكتب التي ظننتها مصدر الماء ، ودرستها في التاريخ الخاص والعام ، ودرستها — وهذا أبلغ الدروس — في نفوس المسلمين : في نفوس الخاصة والعامة المتعلمين والجاهلين ، الأخذيين معارفهم عن الشرق أو عن الغرب ... وقد حرصت كل الحرص لما تشرفت بأداء فريضة الحج في العام الماضي على أن أتصل بالمسلمين الذين جمعهم هذه الفريضة اتصال بحث ودرس وتلقيب واستفراء ، وأصررت على أن أغوص إلى الأعماق وأن أستخرج الدفين الكمين ، وأن أصل من تلك النفوس الحائرة إلى مالم يوصل إليه قبلاً ، وأن أكتشف منها ما ظل كل هذه الأحقاب مجهولاً حتى بلغت — حسب ظني — ما أردت . وقد كان كثيرون من الإخوان يعجبون من عنايتي بالصغائر المتصلة بهذه القضية إذا ما رأوني ملحاً في السؤال ، ملحفاً في طلب الاكتشاف ، وإذا ما رأوني أسأل وأكلم من لا يجوز — بادي الرأي — أن يسأل وأن يكلم من دهاء الناس وعامتهم .

وقد خيل إلى أني قد صدرت في هذه الدراسة والبحث عن نتيجة طيبة كاملة بل نتيجة صحيحة لا شك فيها عندي ، فجلت أعرضها هنا عرض مؤمن بها وأسطرها تسجيل مؤمن بما سجل .

أن التفاوت الذي ذكرناه بيننا معشر المسلمين وبين الأجناس والأمم الأخرى لا بد له من أسباب وعلل . وهذا ما لا ريب فيه . فليس من العقول أن يكون تقدم قوم وتأخر آخرين مشاهين لهم في ظاهر الخلق بل وباطنه مجرد صدفة من الصدف أو مجرد اتفاق لا تعليل له ، بل كل شيء قائم على أسباب وعلل .

والسألة لها احتمالان أو فرضان من حيث النظر العام : أحدهما أن يقال : إن هذا التفاوت طبعي في أصل التكوين وجيلة الفريقين . وثانيهما أن يقال إنه تفاوت عارض له أسباب عارضة من الممكن علاجه ومن الممكن الشفاء منه .

أما الفرض الأول فليس من الممكن القول به ولا التصير إليه . وذلك أن تطور العقل البشري في جميع مراحله ومراحل وجوده — وأن التاريخ العام لقيام الأمم وسقوطها ولتوثبها وركودها — وأن تعاقب الأمم والشعوب على عرش الحضارة وتداولها الأخذ بيد المدنية — وأن اختلاط العناصر وتمزجها — بحيث لا يوجد عنصر نقي

حقيقى لا تشويه ثواب العناصر الأخرى التى فرضت متأخرة طبيعة أو فرضت متقدمة طبيعة — وأن ما ثبت ثبوتاً لا ينهض لهدمه شيء من استعداد كل إنسان — حسب ما صادقه فى طريقه وحياته — لأن يكون إنساناً راقياً مهذباً أو إنساناً منحطاً فاسداً — إن ذلك كله — مضافة إليه أشياء أخرى كثيرة — لا يبق لهذا الافتراض فرصة لأن يكون مقبولا قائماً . وهناك شيء آخر فى هذه المسألة هو أعظم مما ذكرنا وأظهر . ذلك أن علماء التشرع قد أثبتوا أنه لا فرق يذكر بين جمجمة هذا الإنسان السيد الراقى اليوم وبين جماجم هذه الشعوب التى تشكو اليوم من ضعفها وهوانها لامن ناحية الخبز ولا من ناحية التلايف والتعقيد والوضع . وأثبتوا أن المخ العام فى أئمة الواهنة المغلوبة على أمرها والأم القوية البتكرة التحكمة فى مضار العالم ليس له فروق يوبه لها تقضى بهذا التفاوت العنيف البعيد ... فهذا الافتراض مفروغ إذن من بطلانه ، وإذن فالافتراض الآخر هو الصحيح الواجب المصير إليه ، وعليه بنينا بحثنا وكتابنا .

وسنثبت فى الفصول الآتية أن المسألة لا تعدو أن تكون تفاوتاً بعيداً فى فهم الحياة وفهم سنن الوجود وفهم ما بين الأسباب والسيئات من ارتباط ، وفهم الإنسان نفسه وفهم صلات الإنسان بالإنسان وصلاته بالوجود وفهم كل ما يقع تحت الحس والوجدان ، وإن الحواجز والعوائق التى وقعت فى سبيل المسلمين لا تخرج عن أن تكون عوائق معنوية نفسية اعتقادية حملوها أنفسهم فوهنت ، ووضعوها فى طريقهم فخادوا عن الطريق ، وجعلوا بها الوجود فلم يفهموه أو يعرفوه ولم يعرفوا حدوده وأرجاءه وقوانينه ، فتأهوا فيه وذهبوا إلى غير مذهب وسلكوا غير سبيل . فاعترض طريقهم من عرفوا الطريق وأخذهم بقوة سنن الحياة من علموا سننها .

شعبان هبط هذا الكوكب الأرضى الواسع الأرجاء الكثير الأخطار ، أخذها فكر فى نواميس هذا الكوكب الذى هبطه وفى قوانينه ونظمه وفى نواميس أهله وقوانينهم ونظمهم تفكير فاحس فاهتدى إلى كل شيء مما يتصل بذلك فسار تحت ضمان معرفته فى قوة لا يكبو ولا يضل ، فاستغل واستغل وثبت أقدامه وقواعده على العلم والعرفان ... وشعب آخر هبط غربياً فى هذا الكوكب جاهلاً بنواميسه وقوانينه ونواميس من فيه وما فيه وقوانينه ، بل جاهلاً بنواميس نفسه ونواميس وجوده ، فلم يدرك كيف يأخذ ولا كيف يدع ولا كيف يسير ويتجه ، ولم يعرف ما يقوده إلى التناح والقفوز

ولما يؤدي به إلى الفشل والدمار.. هذان شعبان فإذا عسى أن تكون النتيجة لاجتماعهما !
ليس هنالك أدنى ريب في أن الغلبة ستكون للعلم والعرفان ، وقد كانت حقاً ، وليس هنالك
أقل تردد في هزيمة الجاهل إذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صعوبة .

فهممتنا إذن في هذا الكتاب — بل مهمتنا العامة — أن نعمل على دلالة قومننا
بأن الله جلت قدرته وضع لهذا الوجود سنناً لا تبديل ولا تحويل لها ، وأن هذه السنن
تسير — وفق حكمته وعدله — سيراً دقيقاً موزوناً مقدوراً لا نشوش فيه ولا اضطراب
كأنه مسألة رياضية لا يختلف في حلها العلماء ولا تختلف نتيجتها لاختلاف العلماء ، الخالين
لها ، فالنتيجة هي واحدة سواء أقام محلها المسلم أم قام محلها الكافر ، وسواء أحلها
الشرقي أم حلها الغربي فإن الحقائق المجردة لا تتغير لاختلاف المتساولين لها أو لاختلاف
أديانهم ومبادئهم . . . فإذا ما استطعنا — وذلك ما يجب أن نستطيعه — أن نفهم
قومننا ذلك ، وإذا ما استطاعوا هم أن يفهموه حقاً — وذلك ما يجب أن يفهموه — كان
من اليسير جداً بل ومن الحقيق يقيناً أن يسيروا سيراً سريعاً — لا إبطاء ولا تأخير —
في سبيلهم التي خلقهم الله وأعدهم وهاهم وأمرهم للسير فيها — أي إلى الكمال وإلى
الحياة القوية . **إفان الله** قد ذرأ خلقته وذرأ فيها بذور الكمال وذرأها مهياة لأن تبلغ
أقصى ما في الحياة من قوة ونجاح . وذلك أن **الله** خلق الأشياء لتكون كاملة لأنه كامل ،
ولتبلغ أشدها في وقت من الأوقات كما قلنا . فالحيوان — وعلى رأسه الإنسان طبعاً —
والنبات والجماد خلقت وفيها عناصر الشوق الطبيعي الآلى والشوق الاختياري الإرادي
إلى الكمال . . . وقد حدث العلماء أن هذه الشمس الباهرة الوضوء ، وهذه النجوم المتلألئة ،
وكل هذه الأفلاك التي تزين الظلام في حلقة الليل الأعظم — وهذه الأرض التي صارت
من كمالها وقوتها نبت الإنسان والحيوان وكل ما فيها مما يحل عن الجسر والتسمية
ومما يسعد الإنسان وبهبه الراحة والعيش الحفيء : حدث العلماء أن كل هذه الموجودات
خلقت — أول ما خلقت — لا تصلح لشيء مما هي صالحة له اليوم وليست شيئاً له قيمة
بالنسبة لما صارت إليه اليوم . ولكنها ظلت — لما وضع الخالق فيها من استعداد للكمال
والتقدم — تدرج إلى غاياتها وتجوو في طريقها جادة لا يعوقها عائق ولا يصدها صاد
حتى أصبحت اليوم شموساً ونجوماً وكواكب لامعة تعمر الوجود بهجة وجمالاً وحياة
وضياء . . .

والإنسان بلا أدنى ريب وهب من الاستعداد للكمال والوثوب والقدرة على إبراز
أجل ضرور الحياة وأقواها ما لم يوهب مخلوق آخر ، ولكن الإنسان — لسوء حظه
وقد يكون لحسن حظه — جعل سيره نحو الكمال اختيارياً وآلياً معاً لا آلياً فقط —
بمعنى أنه من الممكن بالنسبة له السير نحو الكمال والسير أيضاً نحو النقص والدمار . وكلا
الأمرين بيده وتحت مشيئته (لأن الله شاء له ذلك) .

فكان من اللازم الضروري المحافظة حيثئذ على خطواته كيلا يزل أو يضل ولكيلا
يخرج عن الطريق . ولا جدال في أن شيئاً من الأشياء لا يستطيع أن يصل إلى غايته
للمرسومة إلا إذا أزيلت عنه العوائق وزحزحت الموانع ثم استعملت المواهب الكامنة فيه
وأطبقت استعداداته الطبيعية . ولكن يجب أن يفهم هنا — وهذا له شأن خطير كبير —
أن في استعداد المواهب البشرية وفي طاقاتها أن تمضي في سبيلها دون وقوف ، فعلينا
أن نرفع هذه الموانع ثم لا نحتاج بعد ذلك لأن نلتمس مهبازاً ندفع به الإنسان إلى العمل
بطبيعته بل هذا الهماز موجود فيه وفي طبعه . . . فارتفعوا هذه الأوهام والخرافات
والقبود الذهنية والأغلال الاعتقادية ثم انظروا كيف يكون الإنسان .

وإن رجائي إلى كل قارئ ، لهذا الكتاب أن يشاركني الاهتمام بهذه القضية الإنسانية
الكبرى ، وألا يعتقد أن المسألة لا تخرج عن أن تكون أفكاراً تقرأ أو سطوراً تتلى
ثم تنسى كما تنسى صفار الحوادث اليومية .

(واقف المسؤل أن ينهم الصواب والحكمة ، وأن يعين على بلوغ الغرض المنشود ،
وآلا يجعل العمل باطلاً ولا الجهد ذاهباً .

غفر الله الفصيح

لقد كفروا بالإنسان - الإيمان به أول

العلم للرحمن جل جلاله	وسواء في غمراته يتعمق
ما للتراب والعلوم وإنما	يسعى ليعلم أنه لا يعلم
	[الزغمري]
نهاية إقدام العقول عقاب	وأكثر سعى العالمين ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا	سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
	[الرازي المفسر]
فيك يا أغلوطة الفكر	حار أمرى وانقضى عمري
سافرت فيك العقول فما	ربحت إلا أذى السفر
فلحي الله الألى زعموا	أنك المعروف بالنظر
كذبوا . إن الذي ذكروا	خارج عن طاقة البشر
	[ابن أبي الحديد المعتزلي]
لعمري لقد طفت المعاهد كلها	وجوات ظرفي بين تلك العالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر	على ذقن أو قرعاً سن نادم
	[الأندلسي المصنف]

بعثت إحدى الشركات الكبرى بخرائها الفنيين إلى مكان ما في دولة ما للقيام بالبحث عن النفط ، وبعد القيام بالاختبارات اللازمة الأولية تقضوا أبديهم قائلين : إنه لا يوجد نفط في ذلك المكان وإن وجد فقادير ضئيلة لا توازي التكاليف والتنفقات . فتخلت الشركة عن هذه الثروة المرتجاة . ولكن شركة أخرى أرسلت خبراءها إلى المكان نفسه ، للغرض نفسه ، في الدولة نفسها ، فقامت النتيجة مقررة وجود ما ينشدون ، فأسرعت تلك الشركة إلى شراء تلك الكنوز الخبوءة المجهولة المقادير من أهل تلك البلاد ، ووضعت لها ولهم شروطاً اتفقوا عليها . فبدأت أعمالها وأخرجت الكنوز فأفادت هي وأفادت البلاد وزادادت بذلك الثروة العالمية العامة وانتفت العام إلى ذلك المكان وحسبوا له الحساب بعد أن كان في حساب النسيان والإهمال .

هذه حادثة وقعت سقناها هنا لنقول إن الإنسانية في نظرها إلى نفسها وإلى مواهبها الكامنة وكنوزها الذاتية الخبوءة تشبه خبراء الشركاتين في اختلاف رأيهم في وجود

النفط وفي اختلاف النتائج التي تلزم كلا من الرأيين والنظرين ... ففريق من الإنسانية — بل أم وشعوب — ينظرون إلى أنفسهم نظر خبراء الشركة الأولى اليائسين من الحصول على النفط في ذلك الموضع ، أي ينظرون إلى أنفسهم نظرات اليأس والقنوط من أن يكون فيها مواهب نادرة واستعدادات طيبة يمكن وزاؤها النبوغ والعبقرية والكثور الذاتية . بل يرون أنهم خلقوا ضعفاء مجيدين ، وسيقون كذلك ضعفاء مجيدين ما بقوا ، ويرون أنهم خلقوا من الضعف للضعف قلن يعدوا طورهم ولن يقدموا نقطاً ولا غيره . فلا يحاولون القيام بعمل ما لاستخراج ما لم يؤمنوا بوجوده ، فيظلون كما ظل ذلك المكان مئات الألوف من السنين لا يأتون بشيء ولا يلتفتون نظر أحد ولا يفيدون الإنسانية شيئاً ولا يضيفون إلى ثرواتها المختلفة قليلاً ولا كثيراً ...

أما أفراد آخرون وشعوب أخرى فينظرون إلى أنفسهم نظر خبراء الشركة الأخيرة المؤمنين بوجود النفط وبوجوب استنباطه فيرون — وهم ينظرون إلى أنفسهم — أنهم حريزون بالاستثمار والاستغلال وأن مواهبهم الطبيعية حربية بأن تخرج وتصدر النبوغ والعبقرية ، فينشطون إلى العمل ويأخذون بكل الوسائل ، فيصبحون ما شاءوا مجدداً وضخامة شأن ، وبصيرون أعظم مصدر للحضارة البشرية وأكبر مولد للقوى العلمية . وهذا يلخص أظهر الفروق بين الشعوب ، وهو الذي يحدد اتجاهاتها ويضع لها طرقها ، فالشعوب والأفراد الذين لا يؤمنون بأنفسهم ولا بالإنسانية ولا بقواها يقفون في مكانهم لا يتقدمون لأنهم يجهلون مصادر القوة التي يكون بها التقدم وهي الاستعداد الذاتي الذي لا ينضب ولا ينفد والذي لم يقيد بقيود ولم يحد بمحدود . فيهملون كما يهمل الجاهلون العاجزون الغافلون القوى الطبيعية الخفية بدون استغلال ولا استثمار وهي تحت أقدامهم وبين أيديهم وأمام أعينهم ، وهذا هو شأن الأمم الهمجية والأفراد المنحطين ... لكن الشعوب التي تؤمن بإيمان علم واستيثاق بهذه الموارد البشرية والكفايات الإنسانية والطبائع الفنية ينهضون للاستنباط والاستخراج وللشجذ والصقل فيثرون ذلك الإثراء العظيم . فيصبح الفرق بين هؤلاء وهؤلاء مثل الفرق بين موضعين محصنين غنيين بالمعادن والعناصر اللازمة لضرور المزروعات : أحد الموضعين استغل واستغلت كنوزه وطبيعته ، وترك الآخر مجهولاً مهملًا .

إن الشعوب الراقية تمتاز بالإيمان بالثراء الإنساني الطبيعي ، ولهذا تحاول الظفر

بكل شيء، والوصول إلى كل شيء، والتغلب على كل شيء، ونجزة كل شيء، فغدير إلى
الأمام بالمدينة وتسير بالحياة خطوات واسعة، وتدفع في سبيلها كل عناصر الحضارة وتنقل
الإنسان في وجوده وحقيقته من طور إلى طور أعلى وأرقى. وما من شعب — سواء
أكان في الشعوب الحديثة أم في الشعوب القديمة — أمكن أن يسود وأن يقتعد معتدلاً
ملحوظاً رفيعاً إلا وكان متزوداً بهذا الإيمان بقدر معلوم معين. وقد كان الإغريق
والرومان والصربون القدماء والعرب وأوروبا الحديثة وأمريكا طبعاً وغيرهم ممن أوجدوا
التأريخ الإنساني وصنعوا الحضارات مدفوعين — على أقدار مختلفة متفاوتة — بغيبض
من هذا الإيمان. وكل شعب يكفر بالإنسانية — الإنسانية المطلقة، إنسانيته هو وإنسانية
غيره — ويكفر بمواهبها وثرواتها الذاتية الطبيعية ويؤمن بأنها مقيدة بقيود وحدود
لا تعداها ولا تتخلص منها، وأنها ليست مطلقة القوى وليس متروكا لها الطريق
— الطريق الذي ليس له نهاية تحده ولا غاية تلزمه الوقوف عندها — نعم كل شعب
يكون هذا رأيه وهذا إيمانه بالإنسانية لا محالة من أن تفتر همه وبضعف عمله وأنت
يقف عاجزاً عن التحقيق في سماء اللاهية. وأن يرضى من زمنه بالثافة الخفية وبالانصب
اليسير... ولو أن هذه الأمم التي ترهب العالم اليوم وتسوقه إلى غاياتها الخاصة فقدت هذا
الحافز ورأت أن للتقدم والعلوم والقوى والعلو والسير إلى الأمام غايات وحدود لا يستطيع
فهرها ولا اجتيازها لأثر ذلك أعظم تأثير في توثيقها وفي حياتها ووجودها، تأثيراً لا شك
في أنه يحد من سلطانها ويضعف من شأنها.

لماذا ينبغي العبريون الذين يهدون إلينا المخترعات والمكتشفات ؟ لماذا يمتازون
على الآخرين الذين لم ينبغي نبوغهم ولم يكونوا مثلهم ؟ أيمتازون بالدكاء الخارق ؟ ليس
هذا كل ما يميزهم ، إذ لا شك في أنه يوجد في من لم ينبغي نبوغهم من هم مثلهم ومن هم
ضيقونهم ومن هم قريون منهم ذكاء . إذن أيمتازون بالهمم الوتابة التي لا تعرف السكال ؟
لا ريب في أن هذا من أعظم وأظهر ما يمتازون به ، ولكن لماذا يمتازون بهذه الهمم
التي لا تمل العمل والإقدام ولا تكل من الإجهاد والإرهاق ؟ يغلب على الظن أن الذي
يزودهم بهذه الهمم الخاصة المتارة والذي يقدم لها الوقود حتى لا تنف والنشاط حتى
لا تنصب هو هذا الإيمان بالمقدرة الإنسانية ، وإيمانهم بأنهم متمتعون بالقوى التي ستوصلهم
إلى غاياتهم وأهدافهم والتي ستعلم لهم مخترعاتهم ومكتشفاتهم... وليس من موضع لاشك

في أن أحد هؤلاء لو أنه فقد هذه الشعلة — وهو في طريقه للجد الخالد بل وهو بين
مجد الإنسانية الأرفع — لوقف في مكانه يحيط به اليأس ويغمره الكلال ...
وقد انصف كل أولئك الذين جاءونا بالاختراعات والمكتشفات الكبرى التي نحيا
اليوم هذه الحياة على حسابها بتعين من هذا الإيمان بالطبيعة البشرية لا يعرف النضوب .
وقد استطاع مكتشفو أمريكا وغيرها — بدم هذا الإيمان الفياض — أن يتخطوا عقبات
وحوائل عجز كل أهل عصرهم ومن قبلهم عن تخطيها ، وقد خارت كل القوى والعزائم
أمام المعوقات التي خارت هي أمام عزائمهم وقواهم الشبوبة بحرارة هذا الإيمان . وقد
حاول تخذيلهم وترهيبهم وتعويتهم كل من عرضوا عليهم فكرتهم وإيمانهم ولكن لا شيء
استطاع أن يثني ذلك الإيمان الذي جاءنا بأمريكا الجديدة وغيرها .

وكل أصحاب النظريات العلمية والسعوات الإصلاحية التي سيطرت على مصير التاريخ
وغيرت مسيره كانوا محدين بهذا الإيمان الذي لا يتضعض ... أن أعظم فرق — أو أعظم
ما أوجد الفرق بين الأمم الهمجية والرجال الحاملين وبين الأمم التمدنة والرجال المتوثبين
— هو هذا الإيمان بالإنسانية . فالأمم والرجال الذين وثبوا امتازوا كما ذكرنا بهذا
الإيمان ، والأمم والرجال العاجزون القاعدون — وكذلك الأطفال — لم يرزقوا هذا
الإيمان ، بل رزقوا — وأخبت به رزقا — الاعتقاد اللازم للسيطر بأن الإنسان خلق
عاجز محدوداً مهيئاً حقيراً لا قدرة له على التحكم في الطبيعة القاهرة الغالبة ولا يد له تستطيع
الامتداد إلى تغيير هذا العالم الذي أوجده **الله** ولا إلى تغيير صيغته التي صبغها **الله** بها ...
فعلية أن يعترف بعجزه وحقارته وضعفه وحدوده وألا يتجاوز قدره أو يتخطى طوره ،
بل عليه أن يفر أمام الطبيعة وأمام ظواهرها وأن يركع مستسلاً مستخذياً طالباً النجاة
والعافية كما تصنع الشعوب الأولية البدائية ، وكما يصنع الأطفال الأغرار وكما تصنع العجاوات
إزاء كل ظاهرة طبيعية ومنظر كوني ومشكل خطير كبير وأزمة محتاجة غالبية .

أن رقب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحني أمام المشكلات الإنسانية الكبرى كشكلة
انقصر ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجذب ومشكلة الجهل ومشكلة الأخلاق
ومشكلة الاستقلال والسيادة الوطنية وكل مشكلة ... وبرون أنهم ليسوا أهلاً لحل مشكلة
من هذه المشاكل ، بل وأنهم غير مخاطبين بحلها ، بل وأن محاولة حلها وعلاجها
من التناول على الله ومن محاولة الوثوب على مقام الألوهية المقدس . وما عليهم إلا أن

ينتظروا من الله أن يصنعها لهم كما يشاؤون ويشتهون ؟ وكل ما يجب عليهم في هذه الحالة أن يطلبوا السماء والبكاء وأن يصدقوا الضراعة والمسكنة وأن يحملوا الانتظار ... وهكذا تمر الأيام والشهور والسنون ، بل والقرون ، وهم يؤملون وينتظرون ما لن ينالوا لأن الله لا يفعل لمن لا يفعل لنفسه . ولا ينصر من لا ينصرها كما قال القرآن : « إن تنصروا الله ينصركم » وفي الإنجيل : « أن الله يعين عبداً يعين نفسه » .

أما الآخرون المؤمنون بالإنسانية وبأنفسهم فهمون لمعالج كل مشكلة وينهضون لحل كل عبء ، فيصيرون مرة وبشالون أخرى إلى أن يصيروا في النهاية النجاح الحقيقي الأكبر . وهنا تصبح الإنسانية إنسانيتين : إنسانية راقية ناجحة عالة قوية وأخرى ذليلة فاشلة جاهلة ضعيفة وقد أصبحنا — وأأسفاه — من الإنسانية الأخيرة .

أن أولئك يريدون كل شيء من السماء ومن الآلهة المتعددة الأخرى . أما هؤلاء فيعلمون أن عليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يعملوا عليها وأن يطلبوا منها كل شيء وأن في استطاعتها أن تبهم ما فقدوا وما احتاجوا إليه ... فيسعدون في الأعمال ويسرون في الطريق ، أما أولئك فقصاراهم التحيب والسماء المذل ، ثم الانتظار الطويل للعمل ، ثم التسلى والاشتغال بذلك كله عن العمل وعن اقتحام الصعاب .

وإت أشنع صورة لهذه الحالة التكرار هؤلاء الخطباء الذين يقرعون مسامعنا كل يوم جمعة بهذه الضراعات الكاذبة والابتهالات الوقحة الدليلة — داعين على الآخرين — سائلين الله أن يسقط عليهم السماء أو يخسف بهم الأرض أو يجعلها عليهم ناراً ، وأن يدمرهم وأن يجعلهم هم وأمواهم ونساءهم وذراريهم غنيمة باردة لهم ولأمثالهم من المسلمين العاجزين عن الحياة . ولكن الله لن يصنع ذلك أبداً ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، لا حتى تمتد ألسنتهم بالسوء والسباب وتفيض قلوبهم بالحقد على المتفوقين العاملين والحسد لهم .

ومعلوم أن السماء أضعف وسيلة يلقى بها عدو عدوه ، بل إنه ليس بوسيلة وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تعويض وتصريف خبيثة ضارة . وبيان ذلك أن إنساناً ما إذا غضب أو حقد على إنسان آخر — أو أمة على أمة أخرى — لسبب من الأسباب كالظلم والعدوان أو المنافسة والحقد والحسد — صار هذا الحقد والغضب قوة دافعة ، من الممكن ، أو من المؤكد ، أن تدفع ذلك الحائق الغاضب إلى العمل أو إلى الانتقام

والبطش . ولا محالة من أن تدفع هذه القوة في سبيل ما من سبل الاندفاع . والسبيل الطبيعي النافع لها أن تدفع في سبيل الانتقام والبطش أو العمل والإنتاج — أى ينتقم المظلوم من ظالمه أو يعمل وينتج ليحقق أو يسبق منافسه الذى أضرم في قلبه نار الغيظ . ولكن إذا وجدت هذه القوة لها متنفساً وطريقاً آخر غير هذا الطريق الطبيعي انطلقت فيه فألفت في انطلاقها هذا تعويضاً ومصرفاً عن الوجه الآخر . وهذا معروف في كل القوى المدفوعة بالضغط أو الدفع . وإن أعظم قوة تسير أعظم الآلات وأكبرها لتعجز عن القيام بوظيفتها هذه إذا وجدت لها طريقاً غير هذا الطريق أو متنفساً .

وقد كان المفروض في هذه الشعوب والأفراد الحائقة العاضبة للمهاجة على من ظلموها أو فاقوها ومبتقوها أن تقوم بعمل ما مشعر لتحطيم هذه الحواجز والقيود والأغلال والقروق الظاهرة الخفية — تدفعها قوة الحنق أو قوة الحسد والمناسة . ولكن هؤلاء سلكوا طريقاً آخر لتبديد هذه القوى الذاتية النفيسة ... أنهم اشتغلوا بالسباب والدعاء والاتهم وسأروا ألوان الكلام ، فوجدوا في ذلك أعظم راحة تخلصهم من تلك القوى المتولدة من احتراق الانفعالات والعواطف المختلفة .

إنها فروض ثلاثة : إما أن تدفع هذه العواطف إلى العمل وإما إلى الكلام ، وإما أن تبقى لها مخامراً وغيظاً دفيناً ، تحتبس نيرانه التوجهة في النفس ..

أما العمل فهو ما يجب أن يكون أثراً لهذه العواطف وبهذا تصبح نافعة مفيدة حافزة على النجاح والإبداع . وأما الكلام — أى السباب والدعاء والاتهم — فهو المصرف الخبيث لها والملهاء الفسدة المعوقة للبشر عن الإنتاج والعمل النافع . وأما الهموم ودفن الأحقاد في حشايا النفس فهذا قد يكون شر الفروض الثلاثة من الناحية النفسية غير أنه لا ريب في أن هذه العواطف والانفعالات هي من القوى الدافعة الضاغطة كما ذكرنا ، فلا بد أن تمتلئ بضاحتها إلى أحد الأمرين الأولين : العمل أو السباب والتشنى الساذج . فلتنحدر الأخير لنصير إلى الأول .

لقد رأينا — وإننا لا نزال نرى ، كما يرى غيرنا أيضاً — الحشود الكثيرة التي وجهت هذا التوجيه السخيف القاتل ، تظل تقتل أوقاتها وتجوود بساعات نفيسة من ليالي ونهارها في الدعاء على المتفوقين الناجحين ، وعلى الظالمين الذين يجب أن يقاوموا وفي السب والاتهم لهم وشر الإشاعات عنهم ، وفي الآمال الباطلة الراجية من الله

أو من الزمان أن يتبرع بتدميرهم وبالقضاء عليهم — لا شيء، إلا لأنهم هكذا يشتهون ويريدون. وإن هؤلاء البائسين يشعرون بأعظم الغراء في هذا الأسلوب البدائي النكر!! وهم لا يدرون أنهم بذلك يخطمون أمضى سلاح أودعه الله فيهم للانتقام أو للمنافسة والمباراة والتداود حول مشرع الحياة.

وكم من الفروق بين أن تقوم بعمل ما — معما كان هذا العمل صغيراً — إزاء منافس قوى أو ظالم جبار وبين أن نذهب تصطفي أربع ألقاط الدماء وأجمعها، وأفسح الإشاعات والأهجمات وأنشعها، لننتزعها من أعماق عاطفة محترقة مضطربة لتصل بها منافسك أو ظالمك فلا تصله ولكن تصل نفسك وتدمر حياتك، فلا تزداد إلا احتراقاً وهبوطاً بينما يزداد هو مجدداً وارتفاعاً.

ولعله مما يبالغ ويضعف في سرور أعدائنا المحتلين أن تنشق جناحنا كل أسبوع في مساجدنا بالدماء عليهم وبلغتهم وقد فهم لأنهم يعلمون عواقب ذلك كله. وأنت المثل القريب القائل: « لا تلغوا الظلام ولكن أوقدوا الشمعة » خير ما يجب أن تنسج على نوله التربية والتوجيه العاطفي والعقلي.

وقد لونت الثقافة التي ما زلنا منذ ألف سنة تقريباً نطمع على مائدتها بهذه الألوان الذكناء... فمن رأى هذه الثقافة — وهو الرأي الذي لأرائها سواء — أن الإنسان ما خلق ليكون يوماً ما عظيماً بل إنه خلق ضعيفاً في عقله وجسمه، وليس له مفر من هذا الضعف. وكل محاولة تبذل للفرار من هذه الحقيقة هي محاولة خاسرة. وعند هذه الثقافة أن الإنسان محدود وأنه ليس من المستطاع أن يخرج من حدوده إلا إذا كان من المستطاع أن يخرج من عبوديته ومخلوقيته. فإن هذا التحديد الذي زعموه وخالوه هو أحد معاني العبودية والمخلوقية وأحد ما يلزمها. وإطلاق القوى المختلفة من الحدود والقيود لا يكون — في رأى هذه الثقافة — إلا لخالق وحده. والأشعار التي أوردناها في مطلع هذا البحث تبين عن حكم هذه الثقافة في هذه القضية أحسن إيابة: ففي قول الزمخشري أن العلم لله وحده أما من سواه من المخلوقين فهم في غمراتهم أو غفلاتهم يتعمقون، وليس لهم أن يطلبوا علماً ولو حاولوا هذا الطلب لما بلغوا ما طلبوا، وذلك أنهم تراب: خلقوا من التراب ومصيرهم التراب، وما للتراب وللعلوم. وهم إنما خلقوا ليعلموا وليعلم سواهم أنهم غير قادرين على أن يعلموا شيئاً وأن يكونوا علماء وأن يفتلوا من أصفاد الجهل:

ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم

فالإنسان عند الشيخ الزمخشري ما خلق إلا من أجل التدليل بجعله على أنه جاهل جهلاً طبيعياً لا يمكنه التغلب منه . وهذا بمثابة الحكم بالإعدام على المواهب الإنسانية بل على الإنسانية في كل معانيها .

وأما الشيخ الرازي فيرى أن أقصى خطوات العقل البشري أن يعجز عجزاً مطلقاً وأن يقع في عقول منعه التفكير والعمل والتقدم والتأخر . ومعنى هذا أن العقول كلها فكرت وعملت وحاولت الإقدام في مجالها ازدادت حيرة وضلالاً وضخماً وجهلاً وعجزاً عن المعرفة ! فمن الخير لها إذن أن تحجم وألا تقدم ، ومن الخير لها أن تبقى في مكانها لا تبرحه لتلا تضل ولتلا تذهب بداداً ثم لا ترجع أبداً .

لكن ابن أبي الحديد يحكي أنه قد أضاع عمره كله في تلس الحقيقة — والحقيقة أغلوطة من أغاليط الفسك — وأنه حار في أمره . ويحكي أن العقول الأخرى أيضاً قد سافرت وجهدت قبل أن يسافر ويجهد عقله هو طلباً لهذه الحقيقة ، ولكنها لم تظفر بها ولم ترجعها ، وإنما ربحت مشقة السفر العقلي ! ثم ينحى باللائمة على أولئك الذين زعموا أن الحقيقة يمكن أن تعرف بالبحث والنظر والفكر ، ويدعو عليهم — مترقفاً بهم راحماً لهم من أجل جهلهم ومن أجل ما أصابهم من الغناء والنصب . ثم يرسل حكمه الصارم قاضياً عليهم بأنهم في زعمهم هذا قد كذبوا ، وزاعما أن عرفان الحقيقة خارج عن الطاقة البشرية . فليس في إمكان البشر مجتمعين أن يدركوها وأن يعلموها ! فليقتنعوا إذن بالجهل الذي هم أهله ، وليدعوا تطلب المحال وما لا ينال .

على أن الشيخ الآمدي — باليتين الذين نقلناها عنه — قد رمى البشرية العامة بما أصمى فقد زعم أنه قد طاف بالمعاهد العالية كلها طواف مختبر مستخير ، وأنه قد جول بطرفه بين تلك المعاهد جميعاً تجوّل فاحص مستقص ، راجياً أن يرى أو أن يعلم من نفعه بحثه ودراسته أو من هداه عقله وكتبه فاطمأن إلى عرفان ، أو برد كبده الحرى يبرد الإيقان . . . ولكنه — واأسفاه — لم يجد أحداً من هؤلاء الذين طلبهم وإنما وجد من وضع كفه على ذقنه من الدهول وشدة الحيرة ومن ذهب يقرع سنة من النسم والأسف على ما أنفقته من الأعمال العقلية والفكرية التي كان أملاً فيها أن تهبط به على ساحل النجاة فهبطت به في ظلمات من الشك والريب والغواية .

وقد صنع أحد هؤلاء أنشودة قديمة يتناقلونها في كتبهم ويترنمون بها في مجالسهم ،
 ويزننون بها أحاديثهم ... قالوها في منمة أولئك الرجال الذين حاولوا في عصور سحيقة
 أن يضعوا اللبسات الأولى في بنيان هذه الحضارة ، وأن ينحتوا الأحجار التي قامت عليها
 المدنات سافاً بعد ساف ... وقد ظنوا أنهم يوضع هذه الأنشودة الظالمة برضوف الله
 إذ يخصونه وحده بالعلم ، ورضون الأديان وأنحائها إذ يحسبون أنها إنما جاءت لتجرد
 الإنسان من كل القوى العقلية والمادية لتقدمها للخالق من غير أن يشاركه فيها مشاركاً
 وقد جاء في هذه الأغنية قولهم متكلمين ساخرين :

من أنت يا رسطو ومن أفلاطون قبلك قد تجرده
 ما أتممو إلا الفراش رأى المراج وقد توقد
 فدنا فأحرق نفسه ولو اعتدى رشداً لأبعد

يعنون بهذا أن هؤلاء الرجال الباحثين وغيرهم من الفلاسفة حكمهم حيناً أرادوا
 الدنو من المعرفة ومن العلم الذي لم يهتك حجابيه حكم الفراش الذي يرى النور المتوقد
 فيثب عليه ويدنو منه فيحترق فيموت ! وقد كان حكم العقل الراشد يقضى بأن يبعد عن
 السراج وعن نوره لينجو ، ولكن الفراش لا يهتدى لأنه لا عقل له . وكذلك هؤلاء
 الذين يطلبون المعرفة يحرقون أنفسهم بطلبها من غير أن يدركوها ويجهلون كما يجهل
 الفراش المهاجم على النار والنور . فالمعرفة إذن لا يمكن الوصول إليها ، ومن حاول هذا
 الوصول هلك في طريقه .

هذه صور قليلة تنجيء عن مقدار سيطرة هذه الروح الحبيثة الشريرة على ثقافة
 هؤلاء الذين تعلق العالم الإسلامي منذ مئات السنين بركايبهم فراحوا يحرونه وهو لا يدري
 أين هو ذاهب فأصابه من الجروح والقروح والأحوال المذهلة ما أعجزه حتى اليوم عن
 الإفاقة وعن الشعور بما هو فيه من الآلام . إن من كلامهم الذي سار مسار الأمثال :
 « العجز عن الإدراك إدراك » يعنون أن العجز عن العلم علم .

انظر إلى هؤلاء الواقعيين صرعى في معركة الحياة الرهيبة ، العاجزين عن النهوض
 وعن الحياة الصحيحة ، ثم ساهم فرداً فرداً لماذا سقطوا ولماذا عجزوا تعلم أنهم قد سقطوا
 وأنهم عجزوا للأسباب ، وأن أحد هذه الأسباب هو شكهم في أنفسهم وكفرهم بكفاياتهم
 الذاتية بل كفرهم بالكفايات الإنسانية .

نعم ، كل إنسان يحب النجاح غريزة ، ويمشق الكمال ، وكل إنسان فيه الاستعداد الطبيعي لهذا النجاح ولهذا الكمال ، بل كل شيء في هذا الوجود — سواء في ذلك الجماد والنبات والحيوان — سائر في طريقه الطبيعي سيراً آلياً أو اختيارياً إلى النجاح وإلى الكمال النسبي اللائق به ، وكل شيء أعد إعداداً طبيعياً ليحيا حياة صحيحة بالنسبة لوجوده وحقيقته . وما من شيء ينحرف عن هذه الحياة الصحيحة ويعجز عن الاستمتاع بها إلا لآفة طارئة عاقته عن أن يصل إلى ما هيء له . فإذا عجز نوع من أنواع النباتات عن بلوغه الغاية المقدرة له من النمو والقوة والجمال فهل هناك من يرتاب في أن آفة من الآفات النباتية عدت عليه وأن هذه الآفة ليست طبيعية وإنما هي عارضة . والإنسان بلا خلاف أولى هذه الموجودات بالكمال وبالحياة القوية لأنه أرقاها ؟ فلماذا إذن لا يبلغ هذا الذي يحب ويمشق والذي جعل مستعداً لبلوغه ؟ لماذا لا يبلغ النجاح ولا الكمال مع أنه يحبها ويمشقها ومع أنه خلق وفيه الاستعداد والكفاية الفطرية القانية لبلوغها ؟ لماذا لا يبلغ الصانع والتاجر والزارع والعالم والمتعلم وكل صاحب فكرة أو عمل الغاية التي يحب والنهاية التي يتصورها ؟ ولماذا يرضى من كل ذلك بالخط الثالث وبالحدة الخفية ؟ لهذا أسباب بلا ريب ، من هذه الأسباب الجهل والعجز وضعف المنة . ولكن لماذا يبقى جاهلاً بما يجب عليه من أجل النجاح فيها هو فيه وعاجزاً عن الأخذ بما يلزم من أجل النجاح ؟ لا يرد في أن من أسباب ذلك جهله بنفسه وكفره بما فيه من ذاتية غريفة ، في استطاعتها — إذا أحسن استخدامها والانتفاع بها — أن تحطم أصفاد الجهل وأغلال العجز والضعف . فالأمر إذن يرجع في كثير منه إلى الكفر بالإنسانية المشتركة . . . ثم ضعف المنة ! ؟ لماذا يرضى الإنسان بالهمم الضعيفة الواهنة ولماذا لا يشب حتى يصير من ذوي الهمم العالية القهاره ؟ لهذا أيضاً كما لا يخفى أسباب . لأن رضا الإنسان بالدون ليس طبيعياً فيه ولا غريزياً . . . بعض هذه الأسباب شكه أيضاً في قدرته على أن يكون من أرباب الهمم العالية واعتقاده أنه عاجز عن صعود هذه القمة — أي جهله بما يكمن فيه من القوى وضروب الاستعداد وجهله بحقيقة الإنسان من حيث هو إنسان . وإلا فإن النجاح الحقيقي يعزى بذل الثمن مهما كان غالياً ، ومهما كان كثيراً . فالخوف في الغالب من بذل الثمن لن يكون مانعاً عائقاً ولكن الذي يمنع ويعوق ويقعد بالهمم والقوى عن النهوض هو الشك في النجاح ، وهو العجز عن الإيمان بالقدره الشخصية التي تكفل الفوز وتبلغ الغرض البعيد .

• وأمور الناس كلهم قائمة على الإعطاء رجاء الأخذ وعلى التضحية من أجل انتظار الجزاء ، وكلهم مستعدون فطرة وطبيعة أن يعطوا وأن يبدلوا ، وإن ألم الإعطاء والبذل إذا آمنوا إيماناً لا شك فيه بأنهم سيأخذون أكثر وأفضل مما أعطوا وبدلوا ، سواء أكان هذا الإعطاء ، وهذا البذل ذهباً أم جسدياً أم مالياً . . . ولولا هذا الاستعداد الإنساني الشامل لوقت كل الأعمال ولما استطاع الإنسان أن يتقدم ولا أن يتأخر ولا أن يعمل شيئاً . هذه طبيعة إنسانية لا يمكن ردها ولا تبديلها ، وهي في خير الإنسانية بلا شك ، بل عنها قامت كل الحضارات والدينيات والعمران ، بل وكل الأعمال الصالحة البارة التي يفعلها الأبرار الصالحون رجاء الجزاء الأخرى . ولو تعد الإنسان هذه العريضة لما استطاع أن يكون شيئاً مذكوراً . وعلى هذا فلا شك في أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالأجزية والكافات في دار البقاء وهم يصرون على الخلفات وعلى كسب السيئات وترك الحسنات غير مؤمنين حقاً لا الثواب ولا بالعقاب ولا يعملون ما يؤمنون به . والسؤال مسألة شك أحياناً يكون ظاهراً ، وأحياناً أخرى يكون مقنعاً ، ولو أرفع هذا الشك لمكان النتيجة غير ذلك . فليس الفرق بين الصالح الورع المنقطع إلى عمل الصالحات وبين الفاجر المكب على الشهوات المحرمة هو أن الأول أحرص على الخير لنفسه وعلى البذل والإعطاء من أجل الأخذ والجزاء من الثاني ، كلاهما يستويان في هذه الناحية . بل قد يكون الفاجر أحرص على ذلك من الصالح إن كان في هذا تفاوت . ولكن الفرق بينهما أن الصالح آمن بالأجزية إيماناً تاماً أما الفاجر فإنه لم يؤمن بها هذا الإيمان ، وإنما شك وشكواً ظاهراً أو كفر كفرة أو نسي نسياناً ، فراح يأخذ ما استطاع أخذه ولم يجد إيماناً بالعاقبة يحمله على أن يعطي عاجلاً ليأخذ آجلاً . والحكمة المتبعة عنده قول القائل:

خذ ما نراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن راحل

فكل هؤلاء الذين نراهم عاجزين عن النجاح راضين من الأعمال ومن الحياة ومن أنفسهم بأحق ما يمكن لا يجب أن نفهم أنهم قد رضوا بذلك وهم يرون أن في استطاعتهم الحصول على أحسن وأفضل منه أو أنجل . وإنما يجب أن نفهم أن من أعظم ما حملهم على هذا الرضا أو هذه القناعة هو أنهم لم يعلموا أن في قدرتهم أن يصنعوا شيئاً وأن يخلصوا مما هم فيه وأن يظفروا بما يحسون ويشتهون .

أنفع إنساناً ما — تاجر أو صانع أو زعيم أو من شئت من ضرور الناس — بأن فيه العناصر اللازمة لأن يكون أكبر وأعظم مما هو ومما كان ، وممكنه من أن يؤمن

بهذا إيماناً بمعناه الصحيح ثم انظر هل من المنتظر أن يتخلى عن هذه الفرصة وأن يتنع بحالته الحاصلة خوف البذل وخوف الإقدام إلا إذا كان من المنتظر أن يعلم إنسان بأن تحت قدميه كنزاً عظيماً لا يحول بينه وبين الظفر به إلا العمل على إخراجهم ثم يتركه لأنه لا يريد أن ينصب ولا يريد أن يقوم بعمل من الأعمال ولو في سبيل إخراج الكنوز الموضوعة تحت قدميه . وإذا عقلنا سر هذا في الطبيعة البشرية بل في طبيعة الحياة كلها نجلى لنا عمق قول أبي الطيب وغزارته :

ولم أر في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام
من الصدق والحق أن يقال لأعيب أشنع من أن يقدر إنسان على الكمال والنجاح
ويعلم من نفسه تلك القدرة ثم يأبى الكمال ويزور عن النجاح ؟ إن مثل هذا الإنسان
إن وجد لابد أن يكون شاذاً في قوانين الطبيعة الإنسانية شذوذاً هو المرض عينه .
من الواجب المفيد أن نعرف من أين جاء الإنسان هذا الكفر بذاته وإنسانيته
أو لماذا كفر بهما هذا الكفر ! يابح أنه كفر هذا الكفر لأنه أراد أن يؤمن بالله
الإيمان الذي تصوره . فقد تصور أن أساس الإيمان بالله قائم على التفريق بين الخالق
والخالق أو بين الله وعباده . فانه يجب أن يعتقد بأنه كامل في كل شيء قوى في كل
شيء ، والعبد يجب أن يعتقد بأنه ناقص في كل شيء ضعيف في كل شيء . ثم تصور أنه
كامل بالغ في تنقيص الإنسان والخالق وفي تضعيفه فقد بالغ في تعظيم الله وفي الإيمان
بكمالته وأن كل ما يخلعه على الإنسان من النعوت الفاضلة والأوصاف المحترمة إنما ينتقصه
من حق الله ومن نعوته وأوصافه . فإذا ذم علم الخالق وقوته ووصفه بالجهل والضعف
فقد كان ذلك بمثابة التناء على الله وعلى واسع علمه وعلى اختصاصه بالعلم والقوة ، وتصور
أن ذلك يرضى الله كل الرضا وأن خلافه يغضب كل الإغضاب ، لأن الله لم يشأ لعباده
أن يساوه ولا أن ينازعوه في الكمال والعظمة أو السلطان العلى أو المادى ، فحدد
قواهم العقلية وغيرها بحدود سارمة معلومة لا يستطيعون تعديها : فعلومهم ومعارفهم
وعقولهم محدودة بحدود ضيقة ، ليس لها أن تتجول في باحات المعرفة وكيف شاءت
ولا أن تنطلق من أغلال الجهل والنقص كلما أرادت ، وإلا فما الفرق بينهم وبين الله !
ما الفرق بين صفة الخالق وصفة الخالق ؟ وهل يرضى السيد العظيم أن يكون لعبيده
الأدلاء من الصفات مثل ما له ، أو هل يرضى أن ينازعوه كماله ؟ ثم البرهان العقلى
يقضى بالألا يكون الخالق الحادث مثل القديم الأزلى في أمر من الأمور وإلا فلا فرق

بين القدم والحديث ولكن المسألة كلها قائمة على التفريق بين الحديث والقدم أو بين القديم والحديث . ولولا هذا لما كان هناك عابد ومعبود ، ولكن الديانات كلها مبنية على العبودية . ومن أجل هذا كله ومن أجل غيره أيضاً فإنهم ما فتؤوا يضعون الأهاجي المريرة الواصفة للإنسان بجميع أوصاف الأنحطاط الذهني وغير الذهني . وقد رأوا — وما زالوا يرون — أنهم بهذه الأهاجي يتقربون إلى الله وينالون رضاه ويتملقون ألوهيته ، لأنهم يذمون من عداه . فالخطيب والواعظ والشاعر والمفسر والمحدث والمتصوف والمتفلسف — كل هؤلاء وغيرهم يرون أنهم لا يبلغون الشاء على الله وأنهم لا يحسنون الإحسان المطلوب منهم المفروض عليهم إلا إذا بدأوا كلامهم وختموه بهجاء الكفايات الإنسانية ، وإلا إذا حكموا على الإنسان بالموت وقاؤوا كما قال أحد شيوخهم — وهو الشيخ الزمخشري كما سبق — : إن العلم للرحمن فقط وأما الإنسان فما خلق إلا من أجل أن يتقمم في جهالاته وغفلاته ومن أجل أن يثبت له أنه لن يكون عالماً وأنه تراب وأن التراب لا يمكن أن يعلم شيئاً .

وقد أكثروا جداً من هذه الفلسفة الجنونة المخدولة ومن هذا الدين المدخول حتى أصبح الخلاف بينهما خلافاً لديهم ولدى القطعان التابعة لهم في إحدى القضايا المفروغ منها . وصار من العقائد الثابتة للخاصة والعامة أن الإنسان لا يعدو أن يكون أحد تلك الأشياء ، التافهة الحقيرة التي لا يرتجى منها خير ولا علم ولا قوة . وصاروا كلما سمعوا ذكر المشكلات والأزمات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والنفسية والحلقية والأدينية ، وسمعوا إمكان تغلب الإنسان عليها وحله لها ونهوضه بها ، وسمعوا ما ينتظر من وثوب الإنسان بالعلوم وكل نواحي الحياة وقهره للأمراض والجهل وفتوحاته العلمية المرتقبة التي قد تفضي إلى القضاء التام على صنوف الشقاء الإنساني : صاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا شيئاً منه استأزوا منه ومن قائله واتهموه بفساد الاعتقاد وبالزندقة والإلحاد . إذ يرون أن مثل هذه المزاعم تدل على أنه — أي الإنسان — ترك غير محدود القوى الذهنية وأن له أن يشارك الله في عمله وأن يخرج من نطاق الإنسانية الضعيفة الواهنة إلى رحاب الألوهية التي تتصرف كيف تشاء وتعلم ما تريد ، وهذا عندهم نهاية الكفر والضلال . ولكنهم لا يشعرون بالامتياز البالغ ، ولا يثورون الثورة الجامعة المحتاجة إلا إذا سمعوا أن علم الإنسان قد يتوصل إلى ما يظنونوه غيباً ، فلو أقيمت لهم كل الدلائل على أن الإنسان قد يستطيع بآلاته الدقيقة المحكمة وبأشعته المختلفة القوية التي هتكت كل حجاب أن يعلم

ما في بطن الأنثى — أذكر هو أم أنثى — كما يعلم الأمراض الباطنة وبراها رأي العين
ويعلمها علم اليقين ، وكما يرى المخلوقات الميكروسكوبية التي كانت من وراء السادة ، ومن
الأشياء الغيبية قبل صنع الميكروسكوبات وغيرها من الآلات — أو أنه قد يستطيع
التوصل إلى جعل إخصاب المرأة كما يريد إن شاء ذكره وإن شاء أنثى — كما توصل
إلى هذا في كثير من النباتات والحيوانات ، بل كما قيل إنهم قد صنعوه في الإنسان
نفسه — : نعم لو أقيمت لهم كل البراهين على أن الإنسان قد يستطيع هذا أو أنه قد
استطاع لما آمنوا ولو سمعوا من بدعيه وبقوله لكان أقل ما يرمونه به التكفير .

وهكذا قد أضروا على اتهام الإنسان وعلى اتهام مقدرته ، وأضروا على أنه ما خلق
ليعلم ولا ليتحكم بعلمه في الكون ولا ليخضع الطبيعة ويسوقها إلى أغراضه ومصالحه ، بينما
كان الآخرون جادين في استغلال القدرة الإنسانية مصرين على أنها قد تعطى الشيء
الكثير إذا أحسن استخدامها واستغلالها ، وأنها قد تسمع حتى لا يعوقها عائق وتقدم حتى
لا تجد مكانا للإحجام . فكانت النتيجة بالنسبة للفرقتين مختلفة كل الاختلاف . وليس
هنالك مجال للشك في أن الفرق سيكون عظاما جداً بين أمتين أو إنسانين أحدهما يرى
أنه صالح لأن يعلم ويعمل ويقهر كل صعب ، والآخر يرى أنه عاجز مهين لا يصلح
إلا ليكني نفسه وينشد الأناشيد في ضعفه وجهله ، وإلا ليرتقب من الكون الذي يطبق
عليه أن يرزأه بما يشاء ويصيبه بما يجب بدون أن يستطيع الدفع عن نفسه لأنه عاجز
محدود متخاذل أمام الطبيعة ، راكم أعلام قوى الكون .

ومن غريب الاستدلال الباطل في حقيقته ، العجيب في مرماه أني قرأت مرة
في كتاب مطبوع لأحد المسيحيين ما خلاصته : إن القول بألوهية المسيح وإن كان باطلا
في نفسه إلا أنه مفيد في نتيجته ، وذلك أننا إذا أفهمنا الدائنتين بالنصرانية ففهموا أن
بشرآ في مظهره ومنظره ومولده وحياته وكل صفاته استطاع أن يرتقي حتى صار إلهاً
يفعل فعل الآلهة ويعلم علمهم ويخضع الأمم والشعوب إلى أن تدن له بالألوهية والربوبية
وتعبده ، فقد فتحنا مجالاً للتسامي والرقى لا حد له ، يأخذ بالهمم والآمال فتتسامى هذا
التسامي وتطمح بأبصارها إلى هذا المرتقى العظيم ... وفي هذا من الحفز للهمة والإغراء
بالوثوب ما يعجز عن وصفه الواصفون . ولهذا فإن الفرق في عظمة الآمال واتساع
المطامع عظيم بين الأمم المسيحية وغيرها ... هذا خلاصة قول هذا الدافع عن تأليه

المسيح ... وليس يخاف ما في هذا القول من محاولة للتسامي بالمواهب الإنسانية والحقيقة الإنسانية ، وكَم من الفرق بين هذه الروح التي أملت هذا الكلام وبين تلك الروح التي أملت قولهم (ما للتراب والعلوم الخ ...) لقد عظم الفرق في التوجيه والاشياء فعظم الفرق في النتيجة والغاية . ولا يفهم أحد من سياقنا لهذا الاحتجاج أننا نرضاه . كلا وإنما سقناه لما فيه من الدلالة على رغبتهم الشديدة في أن يتساموا بآمالهم وأعمالهم .

ومن الحسن أن يفهم القارئ أن هذه الفلسفة التي ذكروها في ضعف الإنسان فلسفة باطلة ، يردها النظر كما تردها النصوص الدينية الصحيحة . . إذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم كلما عظمته صنعته وعظمت آثار صفاته ويمدح بذلك ، وأنه ينقص إذا نقص الشيء الذي يقوله ويوجده ويذم بذلك . فعلى حسب الشيء تكون الآثار والأفعال . فالتدنى يفعل العظم المحكم البديع الصنعة يكون عظمياً ، والذي يصنع الحقير التافه ولا يستطيع أن يصنع غيره يكون تافهاً حقيراً . وهذه قضية منطقية لا خلاف فيها . فإذا أثبتنا على الإنسان الذي هو مخلوق لله فقد أثبتنا على خالقه ، وإذا دُئِمناه فقد كدنا نذم خالقه — أو فقد دُئِمناه من حيث لا ندرى ولا نريد — ولهذا فإن الأديان كلها قد دأبت على لفت الأنظار والتوجيه إلى المخلوقات الكبيرة العظيمة كالشمس والقمر والنجوم والسموات والأرض لما في ذلك من التعظيم لله ومن الإبانة عن سلطانه وعظمته ومن التدليل على أنه الإله الكبير المتعالي .

ولهذا أيضاً فقد جعل القريب لديه كالملائكة والأنبياء والرسل هم أقرب الموجودات إلى الكمال وأعظمها علماً وذكاء وقوة . فالنظر إذن يرشدنا إلى أنه يجب — إذا أردنا تعظيم الله — أن نعظم مخلوقاته وأن نتعبد بأنها قد خلقت مستعدة للكمال وأنها إذا لم تكمل فهي التي آتت نفسها هذا الكمال الذي أراده لها خالقها ، إذ الكمال يخلق الكامل ويريده ، والناقص يخلق الناقص ويريده ويعجز عن سواه .

وأما من ناحية النصوص فلندكر في هذا المقام ما حكاه الكتاب الكريم عن الإنسان الأول إذ قال : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة — إلى قوله — وعلم آدم الأسماء كلها — إلى قوله : — قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... » الآية . فأخبر تعالى عن الإنسان

أنه مستخلفه في الأرض . ومعلوم أن الخليفة في العادة ينوب عن مستخلفه . ولا يستخلف الحكيم العاقل إلا خليفة جديراً بالقيام بالخلافة قياماً صحيحاً لا يمتنع القيام بها — كما يجب — جهل ولا عجز ولا هوى . ولو كان الله يعلم أن الإنسان مطبوع بطبع طبيعة على الجهل الذي لا يمكن الخلاص منه لما اختاره خليفة له في أرضه . ثم من المعلوم أيضاً أن الخليفة يكرم ويشرف بقدر شرف مستخلفه وكرمه . فمن كان الله مستخلفه كان ذلك نهاية الشرف ونهاية الكرم . ثم من العادة أيضاً أنه لا يبشر ولا يخبر بوجود الشيء قبل وجوده إلا إذا كان ذلك الشيء عظيماً محبوباً مرضياً ، ولا يمكن أن يخبر ولا أن يبشر بوجود الأشياء التافهة الحقيرة . والإنسان إذا كان عظيماً وكانت له قيمة فإعنا ذلك بعقله وعلمه لا بشكله وصورته بلا خلاف . والله قد أتى الملائكة بوجود هذا الموجود العجيب قبل أن يوجد وبشروهم به . والعادة أيضاً قاضية ألا يخبر العظيم بالشيء إلا إذا كان ذلك الشيء شريفاً عظيماً ، فلو كان الإنسان تافهاً حقيراً صغيراً في قيمته الأدبية لما أخبر الله الملائكة به ولما جرى فيه حديث . وقد قالت الملائكة متعجبة مستهمة بعد عليها بهذا النبأ : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » فقال الله معقياً على مقالتهم هذه ، دالاً على الحكم والأسرار الكامنة وراء هذا الوجود ووراء سفك الدماء والإفساد الظاهري الذي لا يد منه لما جبل عليه هذا المخلوق الغريب من الطباع والغرائز : « قال إني أعلم ما لا تعلمون » فكأنه تعالى قد قال للملائكة رداً على سؤالهم وتعجبهم : نعم هو يسفك الدماء ويفسد في الأرض ولكن وجوده ينطوي على أسرار وفوائد وحكم تفوق أضرار هذا السفك للدماء وهذا الإفساد في الأرض . وهذه الفوائد والحكم هي بلا شك نتيجة لما امتاز به من العقل والذكاء والاستعداد للترقي المطلق في كل معنى من معانيه وأمر من أموره . فهو بمثابة أن يقال : حقاً هو يظلم ويشب الحروب ويفعل غير ذلك من الآثام القانونية والشرعية ولكن هذه الأفعال تتلاشى أمام فضيلته الحقيقية وميزته البارزة الظاهرة وهي موهبته العقلية والأدبية التي لا يقف ترقياً وتقدمها عند حد . ثم في هذا الرد الذي أجاب الله به الملائكة إشارة تكاد تكون جنية إلى أن هذا السفك للدماء في الحروب وغيرها ، وإلى أن هذا الإفساد في الأرض هو وإن كان في ظاهره وفي ملة القريب ، وفي حكمه القانوني شرراً إلا أنه ضروري ، لأنه من أسباب تقسيم الإنسان وأسباب نضجه وبلوغه ورشده وأسباب وصوله إلى الدرجة الرفيعة التي هي الوصول إليها باستعداداته المختلفة كما أشار إلى ذلك الكتاب الكريم في آيات كثيرة صريحة.

فلولا هذه الحروب وهذا التنازع والتسابق إلى الحياة وإلى سرقة الحياة — ولولا شحنة القوى الذهنية لخدمة الحروب والتنازع والسباق إلى امتلاك الحياة — ولولا هذه الغرائز والطباع التي ركبت في الإنسان وساقته إلى سفك الدماء وإلى مظالم الآخرين والعدوان عليهم — لولا هذا كله ولولا سواء أيضاً لما قدر الإنسان على أن يبلغ هذه الدرجة التي بلغ ، ولما ظفر بكل هذه الأشياء التي بها قد ظفر ، ولما برزت موهبته العقلية هذا البروز . فإن الحروب بل وكثيراً من هذه المظالم هي أعظم حيقل تصقل به القوى ، وأعظم موقوف ومنبه لما يمكن فيها وفي طبيعتها من معان سامية . فسكان هذه الضرور هي ضرور في الظاهر فقط ، وكأنها بمثابة العملية الجراحية القاسية الموجهة في أولها ، المفيدة المصلحة في نتائجها — أو كأنها اقتصاص من أخلاق الإنسان الفاسدة أو التي يقال إنها فاسدة قانوناً وعرفاً . . . والقصاص حياة كما قال الله في كتابه : « ولكم في القصاص حياة » . فأصبح هذا الجواب من الله للملائكة تنبهاً واضحاً إلى فضيلة هذا الإنسان وإلى قيمته وإلى ما يشتمل عليه وجوده وأعماله — حتى سفك الدماء وإفاده في الأرض — من فوائد ومصالح . فمن ذم الإنسان واستغفر أمره أو قدح في فضيلته من أجل بعض أفعاله كزوجه وتنازعه على البقاء الموجب للنظام ، ومن أجل إتيانه ما يسمى فساداً أحياناً كان فعلاً قائلاً ما فعلته وقالته للملائكة لما أن تعجبت من جماله خليفة في الأرض . ولكن الملائكة قد رجعوا عن هذا التعجب أو عن هذا الاستفهام أو الاعتراض لما أن دلهم الله على الحكمة البالغة في هذا الجعل والاستخلاف . أما من بق مصرأ على مذمة الإنسان وقدحه فيه ، فقد بق مصرأ على ما رجعت عنه الملائكة ، ومقلداً لهم في ما ركوا وتبرأوا منه ، ومصرأ على ما أبان الله أنه غير صحيح وغير حق .

أما قوله « وعلم آدم الأسماء كلها » فهو تصريح بعلم الإنسان كل شيء فقد وكده بقوله « كلها » فإن من علم الأسماء علم السميات وإلا فلا معنى لعلمه ولا فائدة منه ، والقصد للسميات لا الأسماء ، والأسماء لم توضع إلا للسميات . فمن عرف اسم شيء ولم يعرف سماء كان ذلك لغواً وكان ذلك العرفان جهلاً . على أن من عرف اسم أمر من الأمور ولم يعرف ما المراد به لم يسم عارفاً ولا عالماً بذلك . فإن المعرفة والعلم للأشياء لا للأسماء . ولو أن إنساناً علم لغة من اللغات — أسماءها وأفعالها وحروفها — ولم يعلم مدلولاتها ولا المراد بكل لفظ منها لما قيل إنه يعلم اللغة . وعلى كل حال فإن من الاستحيل على عقل أن يتعلم الأسماء كلها ثم يبق جاهلاً بسمياتها ، بل إذا علم هذه فقد علم تلك .

وقوله « ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء » واضح في أن المراد علم الأشياء لا علم أسمائها . ومن الواجب أن يعلم هنا أيضاً أن موضوع اللغات يجب أن يكون موجوداً قبل اللغات نفسها ، فلو لم يكن إسماء يسمعون لها اسم — أفعالها وأفعالها وحروفها — لينبئوا بها على أشياء موجودة ماثلة أمامهم . ولا يمكن أنت توضع اللغة — لا أفعالاً ولا أسماء ولا حروفاً — قبل وجود الأفعال والسميات نفسها حقيقة . فكأن اللغات إشارات أو صفات . ولا تعرف السمات ولا الإشارات إلا بمعرفة المشار إليها للوصوفات . فتعليم الإنسان الأسماء كلها وعلمه إياها صريح إذن في سعة علومه وفي أن معارفه ليست لها نهاية ولا غاية بل هي قابلة للتوسع وقابل هو للتعلم والاستزادة حتى يعلم الأسماء كلها ويعلم دلالتها على معانيها . ومعنى هذا أن يعلم كل شيء . وقد دلت كشوفه العلمية الأخيرة ومعرفته كل ما أمكنه — حتى استطاع أن يعرف عناصر الطبيعة وأنت بعدها عداء ، وأن يعلم ما هي مركبة مكونة منه — على هذه الحقيقة القرآنية والنبوة الإسلامية .

وعرض الله الأسماء كلها على الملائكة وسؤاله إياهم إنباه بما وعجزهم عن معرفتها ، واعترافهم بالعجز ، ثم أمرهم لآدم أن ينسبهم ، وأبأؤهم إياهم بها بدل ذلك كله من وجوه كثيرة على فضيلة الإنسان العلية . فإنه ثبت أولاً أنه أعلم من الملائكة . ومن المفروض المعلوم أن الملائكة ذوو مكانة عليية ظاهرة ، فمن كان أعلم منهم كانت فضيلته العلية لا تدفع . ثم فيه ثانياً أنه جعل مقام الإنسان منهم مقام المعلم . ثم فيه ثالثاً أنه أراد تعالى أن يظهر للملائكة أنفسهم فضيلته بهذا الأسلوب وهذه الطريقة التي لا يخفى ما فيها من التحدي والتعجيز لهم ومطالبة الاعتراف له بهذه البركة الكبرى .

وقوله « إن كنتم صادقين » يشير إلى أن مدعيتهم للإنسان واستغفارهم شأنه وحكمهم عليه بفك الدماء والإفساد في الأرض . وزعمهم أنهم هم خير وأحسن منه ، لأنهم يسمحون له ويقدمون اسمه : يشير إلى أنت ذلك غير صواب وغير حق . ولهذا قال « إن كنتم صادقين » أي صادقين في الاتهام والتدريج والادعاء . فقيه دفع جلي قوى عن الإنسان . وقوله بعد إنشاء آدم لهم : « قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » لإبطال ورد لقدحهم في الإنسان وزعمهم أنه مفسد مقاتل لا خير فيه ، وإثبات أن هذه الرذائل والشرور — أو ما حسبه

ردائل وشروراً — تدوب في غبار فضائله العقلية وترحض بتيار علمه .. فهذه أساليب متعددة أريد بها إظهار المكانة الإنسانية من الناحية الأدبية .. وقد صدقت هذه المكانة وختمت بخاتم لا يقبل التزوير والادعاء وهو أمر الله للملائكة بأن يسجدوا له ، وسجدوا له ، وطرده تعالى ابن أبي السجود ، وحكمه الأبدى عليه بالكفر والهلاك . وأوامر الله العليم الحكيم ليست عبثاً وليست مجرد أوامر خالية من الحكمة والقصد والتعليل . فإمر الله للملائكة — وهم المقربون لديه — بالسجود له إلا لفضيلة فيه ليست فيهم ولميزة ذهنية فضل بها عليهم . وكذلك ما طرد من امتنع عن السجود له إلا لأنه امتنع عن فعل شيء جميل واجب فعله . والله أعلم حيث يأمر وينهى . وحيث يبعد ويقرب ، وحيث يجمع وسالته .

ومن الآيات المسوقة لبيان هذه المكانة قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » . والمراد هنا بالتقويم الذي وصف بأنه أحسن تقويم هو تكوين الإنسان — من حيث خلقته العامة ووضع أعضائه وأجزائه وكل ما فيه وضعاً مبدعاً يؤدي من حيث الأعمال والوظائف إلى الإبداع والإحكام . فالملخ والرأس والقلب واليدان والرجلان والعينان واللسان والأذان وكل ما ظهر وما بطن منه وصفات هذه الأشياء كلها قد كونت تكويناً هو الإبداع والإحكام . ولا يمكن أن يقال بصدق وحق إن شيئاً من الأشياء قد قوّم أحسن تقويم إلا إذا كان يستطيع أن يؤدي وظيفته ويؤدي الغرض المنشود منه أحسن تأدية ، سواء في ذلك الموجودات الجامدة والموجودات الحية النامية . فالإنسان إذن من ناحية آلات الفهم والعقل والشعور والإدراك فيه وآلات العمل كلها قد جاء في أحسن تقويم وتكوين ، والإنسان إذن قد أعد من الناحية الأدبية والعقلية والخلقية ليكون المثل المقصود الأعلى وإن كان هذا لا يحصل إلا بالتدريج والبطء كما تقتضي قوانين التطور نحو السكال والاستواء ، ذلك التطور الذي يبدو لنا أنه بطيء وأنه مسرف في البطء وإن كان بالنسبة لعمر العالم سريعاً مسرفاً في السرعة .

وليس من الممكن أن يكون الثناء على الإنسان بحسن التقويم عائداً إلى صورته الظاهرة ومنظره الخارجي فقط لأن في الخواقات ما هو أجمل وأحسن منه من هذا الوجه ولأن الله قد ذم حسن الصورة المجرد من الفضيلة في آيات كثيرة منها قوله تعالى : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة — إلى قوله :

قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ » ولأن الله قال بعد ذلك : « ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » والذين آمنوا وعملوا الصالحات يردون أيضاً أسفل سافلين لو كان المراد بذلك الصور والمظاهر .

وقال تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون » ففي الأرض وفي نفس الإنسان آيات للموقنين إنما هي الآيات التي في نفس الإنسان والتي لفَتَ الله الإنسان إلى نفسه من أجلها ودله عليها ؛ أعظم الآيات في النفس الإنسانية هي القوى العلمية والأدبية والعقلية والخلقية . وإلا لو كان القصد هو البناء المادى المنظور لما كان هناك ما يميزه على المخلوقات الأخرى حتى يستحق به أن يلفت إليه خاصة وأن ينبه عليه وحده في هذه الآية ، وهو مما في الأرض من هذه الناحية . فلماذا ذكر تخصيصاً بعد التعميم إن لم تكن الإشارة إلى ميزاته الجليلة الكبيرة لا إلى ما يشاركه فيه كل شيء في الأرض من المخلوقات .

وفي قوله « أفلا تبصرون » نعى على هؤلاء الذين لا يبصرون الآيات الكامنة في أنفسهم وفي النفس البشرية العامة ولا يحاولون الانتفاع بها ولا استخدامها ، وعلى هؤلاء الذين لا يرون هناك من الكنوز الذهبية أعظم مما في الأرض من كنوز الذهب والفضة والفحم والنفط وغيرها مما لا يقوم بشئ — تلك الكنوز التي لولا كنوز النفس العلمية لما أمكن إخراجها ولما أمكنت معرفتها ولما علم كيف تخرج ولا ماذا يصنع بها لو أخرجت . ومن الجليل جداً ، البالغ في جماله أقصى الغايات أن يجمع الكتاب بين الآيات الموجودة في الأرض والآيات المستقرة في النفس الإنسانية ، موجهاً إليها معاً ، ناعياً على من لم يبصرها ، وعلى ما لم ينتفع بها . فإن فيها كليهما كنوزاً هي آيات بل غايات . والفرق بينها أن كنوز هذه مادية وكنوز تلك أدبية ذهنية ، وأن الانتفاع بأحدها واستخراجه متعذر إلا إذا عرف الانتفاع بالآخر وعرف استخراجه . ومن عجز عن أن يبصر كنوز الأرض التي تحت قدميه أو كنوز نفسه التي بين جنبيه كان حقاً أخسر الخاسرين وكان حقاً بمن لا يبصرون ومن يحذر أن يقال لهم « أفلا تبصرون » .

ومن المصائب المؤلمة أننا معشر المسلمين الذين نزلت عليهم أمثال هذه الآية منذ أربعة عشر قرناً تقريباً لا نزال غير مبصرين لكنوز الأرض التي هي آياتها ، ولا لكنوز أنفسنا التي هي استعداداتها ، ولا نزال محتاجين في هذه وهذه إلى الآخرين ليخرجوها

لنا وليصروها ويروها ، ولا يزال عاجزين عن أن نبذى أقل عون ومساعدة صادقة
فنية في عملية هذا الإخراج والاستخراج بل وعملية الإبصار ، ولا يزال حزينين بأن يقال
لنا « أفلا تبصرون » مكررة علينا آية نزلت منذ ألف وأربعمائة سنة . فهذه الآية أقوى
أمر لنا بأن نحاول إبصار أنفسنا وإبصار ما تنطوي عليه من القوى العجيبة . فأين
من يصرون ! وإن العمى قبيح ولكن أقبح أنواعه هو العمى عن النفس لأن من شق
بعدم إبصاره لغيره كان أشقى جداً إذا لم يبصر نفسه .

وقال تعالى : « الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان » . البيان هو الإبانة
عن الأشياء . وقد أطلق هذا البيان الذي يراد به الإبانة ليدلنا على أنه يعنى به الإبانة
الطارقة العامة . ولا يبين عن الأشياء إبانة مطلقة عامة إلا من علم الأشياء وعلم حقائقها
وتفاصيلها وخصائصها علماً عاماً شاملاً ، وعلم ما يجوز لها وما يستحيل عليها وما يناسبها
وما لا يناسبها وما يصاحبها ويفسدها وهكذا . وإلا فلن يكون مبنياً عنها إبانة صحيحة كاملة
فالإنسان إذن معد مهياً كي يكون مستطیعاً البيان عن هذا الوجود الذي يحيط به والذي
لا يستطيع الاتصال عنه . وهذا لا يكون إلا إذا علمه علماً حقيقياً وعلم كل ما يتصل به .
ونتيجة هذا هي الإحاطة العلمية الشاملة ... والآيات في هذا كثيرة جداً من الغيث محاولة
استقصائها وجمعها وشرحها في هذه الكلمة الاستطردادية القصيرة العجلى .

ومن الأحاديث التي يحسن إيرادها هنا حديث صحيح مشهور قدسى هو قوله
على الله عليه وسلم حكاية لما قاله الله : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه
فلذا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله
التي تمشي بها ... » ومن كان الله سمعه وبصره ويده ورجله — وهذا بلا ريب على غير
ظاهره — فلا بد أن يكون بصره نافذاً وسمعه واعياً وعمله موقفاً قوياً ، ولا بد أن تكون
له من القوى والأعمال ما لم يعهد الناس وما لم يعرف الناس ، ولا بد ألا يكون هناك
حدود تحده ولا قيود تقيد إذا شاء أن يفكر وأن يعلم وأن يعمل وأن يرى ويسمع ،
ولا بد أن يكون مستطیعاً أن يصنع ما يشبه أن يكون خارجاً عن الطاقة البشرية المعروفة
وما يكاد يضاف إلى قسم المعجزات ، ولا بد أن تبقى مواهبه العاقلة متجددة متوثبة لامتعتها
مابع ولا يهرب منها هارب ، ولا يقال لشيء من الأشياء — كائناً ما كان — إن هذا فوقها
أو إنه بعيد عن متناولها أو إنه ليس مما يدرك لها . والله حيناً خلق هذا الوجود العجيب

الجليل أراد له أن يبلغ في الأجل المعلوم رشده وكأله وأن يخرج كل طاقته الكامنة على أحسن وجه وأجمله ، ولكنه تعالى أراد أن يبلغ ذلك بأسباب إذ قد ربط كل شيء بأسباب من ورائها أسباب ليكون كل شيء متحركاً سائراً عاملاً لا جامداً ولا ساكناً . ثم أراد تعالى أن تكون أسباب هذا النضج والبلوغ العقلي بواسطة أعظم وأفضل مافيه ، وكان أفضل وأعظم مافيه هو الإنسان فأراد تعالى أن يكون الإنسان هو الذي يبلغ به رشده وكأله ، فأطلق لعقله العنان ليطلق متقلداً من طور إلى طور ومن سن عقلية إلى أخرى حتى يصل بنفسه وبالعالم معه الحد المعلوم للقدور على حسب السلسلة الموضوعية . وهو يتقلده هذا وقيادته للعالم إنما يبصر يبصر الله ويسمع بسمع الله ويطش بيد الله ويمشي بجل الله — أو أن الله يكون حينئذ سمعه وبصره ويده ورجله وقواه العقلية والبدنية . لأنه بتطوره وتقلده — سائقاً معه العالم — يقوم بدور المنفذ لنواحيس الله ، العامل على إبلاغ سنته تعالى نهايتها بما أعطاه من الخصائص المختلفة . والحكيم إذا نذب أحداً للقيام بأمر جليل يريد ، أو نذبه لتأدية رسالته أو إحدى رسالاته سلحه بكل ما يانزم للمعركة وكأله بأنواع الكمال الذي لا يد منه لأجل إتمام الرسالة . والإنسان بلا نزاع هو سيد هذه الأرض وقادها وسيد مافيه ، فلا محالة من اختصاصه بخصائص القائد السيد وإلا كانت سيادته وقيادته باطلتين مرفوضتين قائمتين على الجور والظلم ، ولكنهما سيادة وقيادة سلهمما الجميع بلا قيد ولا شرط . فلا محالة من أن تكون سنته — أي صلة الإنسان — بالسيد الأعلى ، أي بالله ، صلة الملهم الخصوص ، أو صلة من يكون السمع والبصر واليد والرجل ليحسن القيادة وفاق ما يريد القائد الأعلى .

ولعل من أظهر الدلائل على هذا الاختصاص وعلى هذا القصد أن الله قد أهل الإنسان لتلقي رسالته التشريعية ، وأهله لسكان وحيه ، وسما به وقر به حتى صار منه موضع النجى الكلام ، فصار المبلغ عنه ، وصار أنبياؤه ورسوله منه . ومن كان هكذا فلا يمكن أن يكون محدود المدارك من حيث الإجمال ، ولا أن يكون محجوراً على تفكيره ونظره بنوع من أنواع الحجر . ولا مضيقاً عليه بصورة من صور التشويق . فإن من استطاع أن يتلقى عن الله قد سما إلى أبعد سما ، وبلغ مكان الارتفاع فوق كل الوجود . وهذا الارتفاع على كل الوجود يجب أن يكون بحق وجدارة وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان ارتفاعاً من حيث المعنى والحقيقة كما كان من حيث الظاهر والصورة . ومن ارتفع على الوجود كله بمعناه كان معنى هذا إخضاع الوجود له ، وإخضاعه لا يمكن إلا بفهمه

وفهم أسرارهم . فالإنسان إذن يجب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا كل ما فيه إدراكا وفهماً تامين صحيحين . وإذا كان كذلك فلا حدود ولا قيود . ولكن يجب أن يعلم أن هذا الإدراك والفهم هما من حيث الجسلة لا من حيث الأفراد . فإن معارف كل فرد محدودة مقدرة ، ومعارف الفرد دون معارف الجماعة ومعارف الجميع .

هل الإنسان غير عظيم . أو هو أهل لأن يساء به الظن ويساء باستعداده اللداني ؟ إن هذا السؤال لا يمكن ولا يصح أن نجاب عنه بالألفاظ وإنما يجب أن يكون جوابه بالواقع والحقائق للشاهدة الملموسة .

إن للإنسان حدين من حيث وجوده : حد هو وجوده الأول يوم أن رأى ورأته هذه الأرض . وحد هو تاريخه الموجود الآن الحاضر للشهود أمامنا . وما بين هذين الحدين أو الطرفين هو جملة تاريخه وأعماله الواقعة التي يمكن أن تكون له ويمكن أن تكون عليه . ويمكن أن تدل على أنه غير عظيم وأن تدل على أنه عظيم .

لاحتمال من أن تصور الإنسان في بداية وجوده غريباً من كل معرفة كما كان غريباً من كل لباس . وعلينا أن هذا التصور صحيح لا يحتاج إلى عناء ولا بحث طويل . فإننا لا نزال نشاهد الإنسان — بعد بلوغه هذه الغاية العظيمة من المعارف والعلوم — يأتي إلى هذه الدنيا حينما يأتي غريباً من جميع المعارف . جاء إلى هذه الحياة — ولا مجال للجدل في كيف جاء — كما يجيء الأطفال اليوم على أمسن تقدير . على أن من الواجب أن نعتقد أن هنالك فرقاً عظيماً من حيث الاستعداد الكامن بين أطفال اليوم والإنسان الأول . لأن أطفال اليوم يحملون في دماهم تراث الآباء والأجداد كله بخلاف الإنسان الأول الذي جاء لا يحمل معه سوى ماورث من منبته إن كان فيه ما يورث ... نعم جاء إلى الحياة كما يجيء أطفال اليوم من حيث التجرد من كل معرفة ومن كل لباس : لا يعرف لغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام ، ولا زراعة ولا صناعة ، ولا شيئاً مما هو ضروري لذلك . فهو لا يعرف أن يبني بيتاً يسكنه ويأوي إليه انقاء ما تأتبه به الطبيعة ولا أن ينسج ويخيط له ثوباً يلبسه ، ولا ناراً ينضج عليها ما يأكله وتوفر له الدفء ، والحرارة . بل لا يعرف وسيلة من وسائل التفاهم ، والتفاهم هو أول الخطوات . فلا يدري ما يحول بخاطر من حوله بل لا يدري أن لهم خواطر تجول بالمعاني والأفكار والخطرات

لا يدرك شيئاً مما يحيط به . فيفزع من كل ظاهرة كونية : يرى البرق فيفزع ، ويسمع الرعد فيظير له هلعاً ، وتهب الريح فيقتسمه الخوف ، والزعب ، وينزل المطر فلا يعلم كيف يفعل ولا كيف يفهم ، ويرى جريان الأنهار والمياه فيحسبها تجري بالإرادة مثله ، ويحسبها قادرة على إبدائه ، بل يرى الظلام فيظنه يراقص بالأشباح المؤذية المهاجمة وبكل ما يخيف ويذعر . . . أما طلوع الشمس وغروبها — وكذا النجوم والكواكب — فأعظم ما يملأ جوانحه روعاً . . . وهكذا كان لا يعلم شيئاً ولا يأمن شيئاً . . . والخوف عادة وليد الجهل ، فإن من يجهل الشيء يخافه . وقد نشأ عن هذا الخوف وعن هذا الجهل أن تمت فيه فكرة العادة لهذه الظواهر الكونية وهذه الأشياء المتحركة المضطربة . فإن الخوف يحدث التفكير في دفع ما يخاف وفي اتقائه . والجاهل الضعيف إنما يدفع عن نفسه ويتق ما يرهب بالملق ، والملق له صور كثيرة إحدى هذه الصور البكاء والضراعة — كما يفعل الأطفال . والبكاء والضراعة هما أعظم مظاهر العبادة . . . فراح يعبد كل ما يرى ويسمع عبادة ساذجة حقيرة . فكان الإنسان إذ ذاك يتلخص في شيئين : في الجهل المطلق بكل شيء ، وفي عبادة كل شيء ، متقلب مضطرب . ونعود فنقول مرة أخرى : إن أحسن وأصدق صورة ترسم للانسان في ذلك العهد هو الطفل من حيث العرى من كل لباس على وبدن .

والآن لننتقل ثقلة فكرية ، ولنرجع رجوعاً سريعاً خاطفاً من تلك العهود الموهلة في القدم ، ولنخرج بتاريخ ثلاثمائة ألف سنة أو تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً من تاريخ هذا الإنسان الطويل البطيء ، من غير أن نقف على مرحلة من مراحل حتى نقف وقفة طويلة ممتدة عند تاريخنا اليوم وعند الإنسان في القرن العشرين . ولنجاول أن ننسى ما بين هذين التاريخين من تاريخ ، ولنأخذ الفرق بين هذين التاريخين أو هذين العهدين أو هاتين الصورتين ولنجعلها هو مجموع ما عمله الإنسان بحكمه وجسمه . . . إن أول نظرة إلى صورتي الإنسان في عهديه وتاريخيه لنملاً العين ونملاً القلب إعجاباً بهذا الإنسان الصغير البدن ، المحدود بالحدود المادية الضيقة .

ماذا ترى الآن في هذه الحياة التي تموج بأعمال الإنسان وماذا ترى من القوى المادية والفكرية التي أوجدها هذا المخلوق وجعلها في خدمته وملاكه ؟ كيف استطاع الخروج من تلك الظلمات الأزلية حتى وصل إلى هذا العصر ، وكيف استطاع الوصول إليه في سيره المتعثر واستطاع أن يسدد وقع أقدامه المتحركة في الظلام بدون أن يكون

له هاد إلا طبيعته ، ومرشد إلا حاجته ونور يبصر به السبيل إلا أملة ، وبدون أن يكون له قوة دافعة إلا استعداد المولد للطاقة بعد الطاقة بدون عطل أو توقف ؟ لقد بدأ في إيجاد تاريخه وبناء حضارته بداية توجب الرثاء والإعجاب معاً : ففكر في أنه محتاج إلى أن يتفاهم أفراداً ، وفي أن هناك حاجات مشتركة يجب أن يعلمها كل فرد — أو على الأصح فهم كل فرد في نفسه أنه يريد أن يفهم عن غيره وأن يفهم غيره ما في نفسه وما عنده وما يضطرب في جوارحه . ولكن ما كان يعرف وسيلة واحدة من وسائل التفاهم . فراح يحاول أن يتخاطب وأن يتفاهم بالأصوات التي لا تقاطع ولا معاني لها كالأطفال سواء حينما يلجئون في طلب حاجاتهم بالبكاء والصراخ الذي هو تصويت فقط . فظلت هذه هي وسيلة تخاطبه وتفاهمه الوحيدة أزمانا يعجز التصور عن تحديدها تحديداً دقيقاً . ثم ترقى درجة بقصد أو بغير قصد بأن ذهب يتخذ لنفسه طريقة للتفاهم والتخاطب أفضل من التصويت المبهم ، فذهب يتخاطب بالإشارات والحركات . . . وهذه طبعاً أفضل وأوضح من الوسيلة الأولى لأنها أدنى إلى التحديد والإفهام . وإن الأطفال ليتبعون طريقة أسلافهم في التنقل من وسيلة إلى وسيلة أخرى محاولين الإفهام والإفصاح . فإنهم بعد أن يظلوا مدة معينة يتكلمون ويأمرون ويهنون ويطلبون بالأصوات المجردة يذهبون بعدها إلى الاستعانة بالإشارات والحركات . ومن العجيب أن محاولة الإفصاح عن الغرض بالإشارة والحركة والتخيل البدني لا تزال ملازمة الإنسان اليوم . . . ثم غير أحقاداً بعد أحقاد يدأب لنفسه ويكتمح لها كدحاً متواصلاً عتيقاً ، ويضع التجارب تلو التجارب ويخرج النتائج إثر النتائج ، مستعيناً بوسيلتيه الأوليين : الإشارة والحركة حتى ظفر بعد ما لا يمكن تخيله من العناء والشقة والزمان بما يصح أن يسمى أول لغة إنسانية ذات مقاطع وحروف مفهومة . . . وهنا يجب أن يقال بحق وصدق : لقد استطاع الإنسان أن يخرج بغم غظيم وأن يمضي أشواطاً هائلة في طريق أهدافه وفي طريق هذه الحضارة الحاضرة التي يتمتع الإنسان اليوم بها . إذ قد استطاع بعرفته أول لغة أن يضع حداً فاصلاً بين عهود الطفولة — أو الحيوانية على رأي آخرين — وبين العهود الإنسانية ، وأن يخلي الطفولة والحيوانية وراءه بحيث لا يخشى عليه الرجوع إليها مرة أخرى . ويجب أن يسمى هذا العهد أول تاريخ للإنسانية وأول نقطة استطاعت الوثوب منها . ولو أن الإنسان بقي عاجزاً عن الظفر باللغة لبقى عاجزاً عن بلوغ كل ما بلغه ، ولبقى عاجزاً عن أن يصنع له تاريخاً يفوق تاريخ الحيوان .

ونحن لا نستطيع أن نقدر قيمة اللغة ومقدار ما أنفق في سبيل الحصول عليها إلا إذا تصورنا جمعاً من الأطفال الذين لم يسمعوا حرفاً واحداً من حروف اللغات المختلفة التي بهم في إحدى الجزائر التي لم يقطنها الإنسان بعد ثم تركوا وشأنهم على أمل أن يتوصلوا فيما بينهم إلى لغة بها يفاهمون ويتخاطبون ، وتصورنا كيف يحققون وكيف يعجزون عن تحقيق هذا الأمل وعن الوصول إلى هذه الأمنية .

أما بعد اللغة فقد أمكن أن تتلاقح الأفكار وأن يندى بعضها بعضاً وأن يصبح كل فكر ملكاً مشاعاً ورأياً إنسانياً عاماً ، في استطاعة كل فرد من أفراد أن يصير ملكه وفكره . لهذا كله ولخدمة الوتيرة التي وثبها الإنسان وبعد الخطوة التي خطاها في مجموع قواه الذهنية والشعورية والجسدية وعظم الثقة التي اتقنها والمسافة التي قطعها راحت معارف الإنسان وأعماله تنقسم بمئات النضج والتقدم المستمر العجل . فعرف أشياء من الزراعة والصناعة ولكنها كانت بلاريب أولية ، وعرف أشياء أخرى كثيرة غير الزراعة والصناعة مما عد مبرراً للإنسان عن المخلوقات الأخرى . . . وبعد أشواط في مضمار الحياة الإنسانية البحتة لا يمكن تحديدها تحديداً تاماً استعملت فيها الخطوط والرسوم والصور التافهة والأشكال المشوشة والتجارب العديدة المفضية ظفر الإنسان باختراع آخر لا يقل عن اختراع اللغة وسيلة ونتيجة . . . هذا الاختراع هو اختراع الكتابة ، أو ما يمكن أن يدعى كتابة صحيحة . وهذان المخترعان : اللغة والكتابة هما أعظم الأسس التي شيدت عليها المدنية البشرية كلها ، بل هما الشرطان الأولان للازمان لها . ولولاها لظل البشر حتى اليوم في جهالاتهم الأولى التكرار . . . ولا يقل اختراع اللغة والكتابة عن أكبر مخترع ناله الإنسانية في كل عهودها . بل كل المخترعات التي جادت بها عقول القرن العشرين والقرن التاسع عشر تتضاءل قيمتها وفوائدها إزاءها وإزاء فوائدها وقيمهما . . . وعلى هذا لا يمكن أن يعد مخترعو القرن العشرين والقرن التاسع عشر أجمل خدمة للإنسان وأسرع خطوا به إلى الأمام من مخترعي اللغة والكتابة .

أخذت المعارف والعلوم والأعمال الصناعية والزراعية وغيرها تتساق وتندافع بعد هذا بسرعة عظيمة ، وأخذت كلما تقدمت خطوة ازدادت سرعتها واتسع المجال أمامها إذ كأن الخطوات التي تخطوها وللكاسب التي تكسبها ، والفتوحات التي تفتحها تصيرها

قوى وطاقات تمنحها قوة الدفع وقوة الاندفاع وقوة الاستمرار . . . ولا شك في أن
المخترعات التي تمت في القرن التاسع عشر أكثر من المخترعات والكشوف التي تمت في تاريخ
الإنسان كله . وفي أن المخترعات والكشوف التي تمت والتي ستم في القرن العشرين
ستفوق في كثرتها وضخامتها مجموع المخترعات والكشوف . . . وفيها مخترعات القرن التاسع
عشر وكشوفه — التي تمت في جميع العصور الخوالي . وهكذا

وسيكون لهذا نتائج طبيعية : إحدى هذه النتائج أن الإنسان كلما تقدم وكلما ازدادت
علومه تضاعفت قدرته على التقدم وعلى السير في سبيله وعلى إدراك العلوم تضاعفاً مقدراً
بمكاسبه العلمية والكشفية والعقلية تقديراً رياضياً لا يختلف نتيجته . والشأن في هذا
كالشأن في سائر القوانين الرياضية . فإنه إذا ضرب عدد ما في عدد آخر ثم ضرب العدد
المضروب في الناتج من عملية الضرب مرات عديدة فإن الناتج من آخر عملية يفوق
الناتج من جمع جميع الناتج في العمليات الأولى كلها . . . ونتيجة هذه النتيجة أن تقدم
الإنسان سيبقى مستمراً مضروباً سرعته في كل الخطوات التي خطاها في تاريخه كله .
ومعنى هذا أن تقدمه لن يتوقف البتة ، بل يأخذ في طريقه حتى يبلغ أقصاها ومنتهائها
إن كان لها منتهى . ولو ضرب عدد في عدد معها كانا صغيرين على أن يضرب العدد
المضروب في كل ناتج لاستغرقت هذه العملية كل الأعداد الموجودة بل والفروضة .
وهذا برهان رياضي قاهر على أن أشواط الإنسان ستنتهي العركة كلها وستوصله إلى كل
أهدافه وستضعه في أقصى الطريق وستجعله يتقدم حتى لا يجد متقدماً ويعلم حتى لا يدع
مجهولاً إلا أن يتوقف هذه العملية الرياضية الإنسانية ، ولكن لاسيما إلى وقفها إلا بوقف
الحياة فيه لأن هذه العملية هي عملية الحياة ، فإدام الإنسان حياً فلن يقف عمل حياته
شيء لأن الله القدير العليم قد أراد هذا كله لحكمة عليا .

غير أن من الممكن أن يوجه إلى هذه النتيجة الصادقة في ظاهرها ومقدماتها
اعتراض بأن يقال : إتنا نشاهد — كما نعلم — أن سير الإنسان إلى الأمام يقف أحياناً
كثيرة وقوفاً قد يكون الجلود نفسه حتى يموأ أنه لن يسير مرة أخرى وينام حتى يحيل
إلى من يشكر بأنه لن يستيقظ . بل قد يأخذ في الرجوع إلى الوراء والسير القهقري . . .
وقد تناب هذه الحالات وهذه الأعراض الرجوعية أحياناً الإنسانية جمعاً وتناب أحياناً
أخرى أمة دون أمة وفريقاً دون فريق وتكاد توجد هذه الأعراض في كل زمان .

ولكن من السهل أن يقال إجابة عن هذا الاعتراض السليم في ظاهره : إن عملية التقدم مستمرة بلا توقف وبلا رجوع إلى الوراء بحال من الأحوال . أما ما يشاهد مما يظن توقفاً أو تأخراً فليس سوى هدوء ظاهري — أي إن الحالة لا تعدو أن تكون طوراً من أطوار الكون الذي يسبب كل شيء ويوجد في كل شيء . ومثل هذا قطعة من الأرض تزرع وتستغل فإنها في حالة زراعتها واستغلالها لا يظن ولا يقال إنها في حالة تأخر وضعف في الظاهر مادامت غلتها غير متناقصة . أما إذا تركت هذه القطعة من الأرض بدون زراعة وبدون استغلال فإنها في الظاهر لا تعطى شيئاً ولا تأخذ شيئاً أما في الحقيقة فإنها إذا تركت كذلك تقوى وتتفاعل العناصر الكامنة فيها مع أشعة الشمس ومع الهواء ومع كل عوامل التعرية حتى تصير بعد مدة من الزمان في قوة تمكنها من الإغلال والإثمار الكثير القوي إذا ما زرعت بحيث يبين بعد زراعتها وبعد تمكنها من إظهار طاقتها أنها ما كانت في حالة تأخر ولا في حالة جمود وإنما المسألة مسألة هدوء في الظاهر فقط . بل نقول : إن كل شيء له كون وظهور . فالظهور هو مظهر يدل على الكامن ولكن عدم الظهور لا ينفى الكون أو لا ينفى الكامن . فقد يكون تقدم الشيء ، معاً كان هذا الشيء ظاهراً وباطناً أي ظهوراً وكوناً ، وقد يكون كونه فقط . وليس من الممكن أن يكون ظهوراً صرفاً . فإن الشيء الذي لا حقيقة له لا يمكن أن يكون له مظهر من المظاهر . ونحن إذا رأينا أرضاً هادئة لا يصبغ أن تقول إنه لا براكين ولا زلازل فيها تنوَّب للانطلاق والاشتجار والخروج بمجرد الهدوء الذي نشهده . وإذا حصلت هذه الانفجارات والحزات ، أي البراكين والزلازل وجب الاعتقاد بأنها أثر من آثار الداخل أي الكامن قبل حدوث الظاهر ، وإذا لم تر نطقاً نازلاً على وجه الأرض ومتدفقاً جارية لم يحزن لنا أن نقول إن الأرض خالية من هذا السائل النقيس . ولو قلنا هذا لكان مثلنا كمثل من قال إن الإنسانية قد تقف وقوفاً تاماً أو ترجع القهقري لأنها تتخلل أزماناً كثيرة عن إخراج الكامن من قواها والساكن من استعدادها ... فالتقدم الإنساني الذي نتحدث عنه ونذكر أنه مستمر بدون توقف هو التقدم في المداير والعقول وكل ما يسمى معاني إنسانية وأخلاقاً إنسانية وقوانين إنسانية . ولكن هذا التقدم الإنساني قد يكون بارزاً لوجود عوامل الإبراز ، وقد يكون كامناً كما تسكن قوى الطبيعة المختلفة : كما تسكن الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية وكما تسكن طاقة الحديد والفضة فيهما . وهكذا ... بل كما تسكن صفات الإنسان العليا فيه كالشجاعة والمروءة والنجدة

والكرم والذكاء وسواها حتى يوجد ما يظهرها .. فالتقدم الإنساني إذن مستمر لا يتوقف فكيف الرجوع إلى الوراء . والاعتراض المذكور اعترض بردي على هذه الحقيقة العلمية .

والنتيجة الثانية أن هذا التفاوت الموجود العظيم بين الأمم والشعوب سيظل مع تقدمها كلها باقياً مع حفظ النسبة — بمعنى أن الأمة التي قطعت ألف شوط إلى المدنية أو في المدنية سبقي النسبة بينها وبين الأمة التي قطعت مائة شوط فقط كالنسبة بين رجل يملك ألف جنيه وبين رجل آخر يملك مائة جنيه إذا انجر بالآلف وبالمائة وكان الربح السنوي أو الشهري يساوي الأصل وما يجرد من الأرباح السابقة . ومعلوم أن النسبة تبقى كما هي معها تقادمت السنون . هذا على افتراض تساوي نسبة الربح السنوي أو الشهري في الآلف وفي المائة . ولكن يجب أن يراعى أن الأموال الطائلة أقدر على رفع نسبة الربح من الأموال القليلة وعليه فإن الفرق سيتعظم كلما كرت الأعوام بين صاحب الآلف وصاحب المائة كما سيتعظم هذا الفرق بين من قطعوا ألف شوط في الحضارة وبين من قطعوا مائة فقط . وإذن فالقجوة بين القريقين صائرة إلى الاتساع والتزايد .

هذا معنى قد أشار إليه بعض كتاب الغرب مستحسنين له واحدين فيه الضمان الكافي لأن تظل أهمهم وشعوبهم سيده حاكمة ، وتظل هذه الشعوب والأجناس التي نحن أحدها محكومة مسودة معها تقدمت ووثبت وتعلت وأخذت كل ما يستطيع أخذه من العلوم والصناعات التي بها ساد الغرب وحكم ونحكم . ولكن يجب أن يقال هنا : إن هذه النتيجة قد تكون صحيحة صادقة لو كان رقي الأمم ونضجها يقاس بما يظهر منها وبما تعمله فقط دون ما يمكن فيها وما يمكن أن تعمله وأن تظهره . غير أن الذهاب إلى هذا التزامه يشبه أن نحكم على إنسان قد تعلم بأنه أرقى وأنضج طبيعة وأعظم استعداداً من إنسان آخر لم يتعلم ، لأننا شاهدنا المتعلم يفعل ويعلم ويحسن ما لا يفعله ولا يعلمه ولا يحسنه ذلك الإنسان الآخر الذي لم يتعلم . مع أننا نعلم جميعاً بأن ذلك الذي لم يتعلم قد يكون في استعداده الطبيعي أعظم وأذكى من ذلك الذي تعلم وأنه لو تعلم لفاقه وسبقه في كل شيء .

ويشبه أن نرى إنساناً غامراً وقام بأعمال معينة تجارية أو صناعية أو زراعية أو غيرها فنرجح نجاحاً رائعاً فنسرع إلى الحكم بأنه أرقى وأعظم في استعداده من إنسان آخر معين لم يغامر ولم يقم بعمل من الأعمال فلم يصب نجاحاً ولا شيئاً مما أصاب ذلك المغامر المخاطر ، ونسرع إلى الحكم بأن ذلك الذي ترك مواهبه راكدة كامنة لا يمكن

في يوم من الأيام — معها حاول وناضل — أن يكون مثل ذلك الناجح ولا أعظم منه ...
أو يشبه أيضاً أن ترى جوادين ، أحدهما في الرباط والآخر في السباق ، فنزعم أن الذي
في السباق أصل من ذلك الذي في الرباط . وأنهما لا يمكن أن يستويا ولا أن يفوق ويسبق
الذي في الرباط الذي في السباق ، بحجة أننا شاهدنا الذي في السباق يسابق فيسبق ويستعين
بأصائه فتجده ، وأتينا شاهدنا الآخر في رباطه محبوساً محكوماً ... أو يشبه أن ندعى
بأن أرضاً خير من أرض وأخصب . ولا برهان لسوانا سوى أن إحدى الأرضين
زرعت فأثبتت وأخصبت . وأن الأخرى لم تزرع فلم تثبت ولم تخصب . مع أن الناس
يعلمون جميعاً بأن التي لم تزرع قد تكون في طبيعتها وحقيقتها أعظم وأفوى وأخصب من
الأخرى ... أو يشبه أن نحكم بأن بلداً من البلدان أغزر نقلاً — مثلاً — من بلاد
العرب ، وسجلنا في هذا أن البلد الذي حكمنا بأنه أغنى بالنفط من بلاد العرب قد رزق
شركة قوته أو حكومة غنية فقامت بإخراج نفطه والاتضاع به ، وأن بلاد العرب ترك
نقطتها في جوفها حبساً سجيناً ... إلى غير ذلك من الدعاوى السطحية الباطلة .

إتنا معشر المسلمين — أو معشر الشرقيين إذا استثنينا أمة واحدة — متأخرون
عن الغرب في كل ما يهب السيادة والقوة ، وكذلك بلادنا متأخرة في الظاهر عن بلاد
العرب : فهي لا تغل لا زراعة ولا معادن ولا مناجم مثل ما تغل بلاد العرب . فهم — أرضاً
وأثراً — أرق وأعظم إنتاجاً منا أرضاً وأثراً أيضاً . فأرضهم تخرج أكثر مما تخرج
أرضنا إجمالاً ، وناسهم ينتجون أكثر مما تنتج نحن أفكاراً وعلموا ومعارف وأعمالاً .
ولا أحد يقدر أن يرجع السبب في تأخر إنتاج أرضنا عن إنتاج أرضهم إلى أن أرضهم
أغنى وأوفر طبيعة وخصباً من أرضنا . بل كذلك بخارهم تعطى لحوما وأشياء أخرى أكثر
مما تعطى بخارنا . وليس هذا بلا شك عائداً إلى اختصاص بخارهم بالثراء دون بخارنا .
وكذلك القول في عجزنا عن أن نفعل مثل أفعالهم وأن نعلم كعلومهم وأن نصنع ما يساوي
أو ما يفوق صناعاتهم . فهو عجز غير راجع إلى الطبيعة والاستعداد ، كما أن عجز أرضنا
وبخارنا عن أرضهم وبخارهم غير راجع إلى الطبيعة والاستعداد . بل المسألة تتلخص
في أنهم هم قد أحسنوا استغلال أرضهم ونفوسهم وأخرجوا ما في الإمكان إلى الواقع
وما في الطاقة إلى القوة ، وأما نحن فقد تركنا الممكن في إمكانه والكامن في كونه والطبيعة
في ركودها وسكونها ، وتخليها عن الإظهار والإبراز لأسباب غارضة إذا زالت

— وستزول — زال هذا الركود العام وتماست الطبيعة وتحاكت فأخرجت ما في الطاقة وصيرته قوة ...

والنفوس كالقلنا كنوز مدفونة كما دفنت جميع الكنوز ، محتاج إلى الإخراج والاستثمار وإلا بقيت في مدافنها كأنها غير موجودة كما بقيت الأموات في أجسادهم حتى يؤذن لهم بالبعث والخروج .

لماذا لا يصير الحيوان مثل الإنسان في فهمه وعلمه وإدراكه إذا ما علم كما يعلم الإنسان ؟ ولماذا تقف معارفه عند حد معلوم لا تجوزه بحال من الأحوال ؟ ولماذا لا تقف معارف الإنسان عند الحد الذي تقف عنده معارف الحيوان ؟ إن السبب في ذلك هو الاختلاف بين الحيوان والإنسان في الطبيعة والاستعداد . فطبيعة الإنسان تبقى هي طبيعة الإنسان وفوق طبيعة الحيوان وإن ترك بدون تعليم ، وطبيعة الحيوان تبقى هي طبيعة الحيوان ودون طبيعة الإنسان وإن علم وأريد منه أن يبلغ أقصى نهاية النضج والكمال العلمي ... فمثل شيء ، إذن تؤهله طبيعته واستعداده . فالإنسانية لها مستوى معلوم مقدور لا تهبط تحته ولا ترتفع فوقه قبل الأوان المحدود . وهذا المستوى يرتفع ويزداد شيئاً فشيئاً على مر الزمن ويتكون ويستوى وينضج كذلك رويداً رويداً بتفاعل مهيا كما تتفاعل وتتكون المعادن والأحجار الكريمة والخسيسة والعناصر كلها في مواضعها ، بل كما تتفاعل وتتكون الطبيعة كلها . ولا شيء يمنع هذا التفاعل والتكون : لا يمنع أنه لا ينتفع به أو أنه يجهل أو ينكر أو أنه في أمأكنه المجهولة ... فاستغلال الشيء والانتفاع به شيء ، وتكوينه وتفاعله وسيره في طريقه المرسومة وعلى سنته شيء آخر ... فواهب الإنسان وطبيعته المقدورة الموزونة سائرة في سبيلها وسبيل تحقيق غايتها ونهايتها وتكاملها ، سواء استغلت أم لم تستغل ، وسواء أبرزت أفعالها أم لم تبرز . وهذا لأن مواهب الإنسان العلمية والعقلية راجعة إلى استواء وتكافؤ وتكامل في محل هذه المواهب وفي موضعها أي إلى تكوين النخ وتكوين ما به الإدراك والفهم تكويناً يهيئه ويؤهله لأن يبدى من المعارف والقوى العلمية والعقلية ما يقضى بالحكم له بالنضج والكمال والتكافؤ . ولئن وقف في طريق هذا المحل — أي محل المواهب — إهمال الانتفاع بها ، ولئن يعوقها عن نموها وأخذها في سيرها الجهل بها أو الجهل باستغلالها ... وهذه ليست قروصاً نظرية بل هي حقائق واقعية يشهد لها جملة تاريخ الإنسان وجملة تدرجه في مدارج الاستواء

والنصح . فإننا لو اشتزنا طفلاً من بيت عريق غريق في الأمية والجهالة المتوارثة القديمة ،
حيث لا نجد في آباءه وأجداده من استطاع أن يخرج من نطاق الأمية ثم وضعناه في معهد
على فيه أطفال أشتات من بني جنسه ، منهم من كان آباءه وأجداده وأسلافه يتوارثون
العلم حتى عدوا سلسلة من التعلين لا يوجد بين أحدها جاهل لكان من الواقع المشاهد
الكثير أن يتفوق ذلك الطفل على من في المعهد جميعاً ولكن من الممكن الواقع المشاهد
أن يتفوق على أطفال قد توارثوا العلم والتعلم آباء وأجداداً ... ومعنى هذا أننا نستطيع
أن نخرج المواهب الكامنة من ذلك البيت العريق الغريق في الأمية بتعليم أحد أطفاله
وتعريض مواهبه للخروج وللإشتغال مرة واحدة من حيث الظاهر وحيث الإبراز .
أما من حيث الحقيقة والواقع فإن مواهبه كانت تنمو وتتكمّل وإن كانت لم تجد
ما يخرجها وبوقدها ويشعل مصباحها ... وهذا الحكم يصدق في الأم كما صدق ويصدق
في الآحاد . فإن التاريخ القديم والحديث قد عرف أنما أخرجت مواهبها من الكون
والإمكان بسرعة بحيرة ، وأحسن مثل يذكر لهذا الأمة العربية في التاريخ الأوسط ،
والأمة اليابانية في التاريخ الحديث . وهذا يصدق عكساً أيضاً ، أي إن مواهب الأمم
البارزة قد تخفى وتلجأ إلى السكون فجأة ولكن بأسباب ولأسباب . وقد يكون هذا
الاختفاء والتجوء بطيئاً حتى يبدو للنظر الأول أن هذه الأم التي انطفأت نار مواهبها
فسكنت وركدت أقل جداً من أم برزت فجأة في الميدان وظهرت مواهبها أعمالاً
وحقائق مشهودة غللاً الحياة حياة وقوة وخيلاً ... ومن هذه الأمم التي أصيبت مواهبها
وألزم بالانكماش والسكون الإغريق والرومان والعرب . ونحشى — على احتمال بعيد
جداً — أن تلحق بهم أم من أم هذا العصر الفتية . غير أن هذا الاحتمال بعيد جداً
لأن الأم أو الأمة إذا بلغت شأواً معيناً من السمو والرفعة فقد يكون من غير الممكن
الاحتمال النزول عنه حتى ولو أرادت هي بل ولو أراد العالم كله لها ذلك . إذ يكون مثلها
في رفعتها ونبوها مكانها الرفيع كمثل كوكب أفلت من منطقة جذب إلى منطقة جذب
أخرى حتى أصبح مستحيلاً عليه هو وعلى العالم كله أن ينزل به من تلك المنطقة أو أن
يزحزحه عنها . ويجب أن يكون معلوماً أن للمعاني مناطق جذب وقوة جذب كما للمادة
وكما للكواكب والشموس . والعزة للأقوى الأغلب في المعاني وفي المادة معاً .

أما معارف الإنسان اليوم وشهادتها على عظمته وعلى ضخامة ما ينتظره من الآيات العلمية الإنسانية فأمر من الواجب أن يكون فوق كل خلاف وجدال . لقد كادت الطبيعة أن تستسلم بلا قيد ولا شرط لعلم الإنسان وعقله وكادت — أو قد فعلت — أن تضع في يده قيادها يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحب .

أى شيء عجز عنه هذا المخلوق الصغير العجيب ؟ لقد هاجم كل شيء في معقله وغزاه في مكانه بانتصار مبین ساحق . فلقد هاجم أكبر وأقدم أعداء الإنسانية — بل وغير الإنسانية من الحيوان والنبات — وهو المرض فقهره . لقد عرف أسباب هذا العدو القديم الشنيع الذى لازم الإنسان منذ وجد بل لازم الحياة وعرف وسائل مقاومتها : عرف كيف ينشأ وم ينشأ ، ثم عرف كيف يحارب ويقضى عليه . لقد غزا جيوشه الميكروسكوبية الخفية التى يصح أن يقال إنها لولا الآلات الدقيقة القوية التى هندستها من عوالم ما وراء المادة وما فوق الطبيعة ! فعلم كيف تعيش هذه الجيوش وكيف تتكاثر وتنمو وكيف تقوت وتزيد ثم كيف تنق قبل هجومها وكيف تطرد وتقتل وتؤسر إذا هجمت واحتلت الأجسام ! لقد صنع لها الأسلحة الفتاكة والأطعمة السامة المهلكة ووضع لها الأرصاد والآلات الحساسة التى تعرف أين توجد وأين تخل وأين تعسكر ! لقد علم من شأن هذا العدو ما يجعلنا نوقن بأنه عن قريب جداً سيخترع شيئاً يبدى هذا الإنسان وأمام علمه وتستسلم له كل جيوشه استسلام مهزوم مقهور ، وسيصنع بهذه الجيوش الطاغية الباغية ما أراد : إن أراد أبقي وإلا أفنى على ألا تضر منه أحداً لما سيوجده من أسلحة المقاومة وأسباب الحماية الثابتة الثقنة .

لقد تلفت هذا المخلوق الضئيل العجيب ، مفكراً صادق التفكير ، فوجد أنه أسرة واحدة كبيرة كثيرة مفرقة تفصل بينها الأبعاد والمسافات ووجد أن هذه الأسرة تسكن بيتاً واسعاً جداً — هو الأرض — ووجد أن هذه المسافات والأبعاد والسعة والتفريق تقيت عليه أغراضاً جلى ، وحاجات لا يستغنى عنها . فهب يستجد فكره : كيف يزيل المسافات والأبعاد ، وكيف يجعل الإنسانية كلها حقيقة كأنها أسرة واحدة تقطن بيتاً صغيراً لا أبعاد له ولا مسافات ... فإذا فعل وما عساه يستطيع أن يفعل ! إنه أوجد ما جعل الأرض ومن فيها وما فيها كأنها كرة صغيرة في يده يقلبها صباح مساء بين يديه ويعلم ما يحدث فيها بلا عناء ولا خفاء ولا تعب .. فطوى الأبعاد والمسافات . وكان له ما أراد .

وراح أفرادهم يتخاطبون في أطراف هذه الأرض كما يتخاطب أفراد البيت الواحد الصغير بل أسرع وأروع ! إنه يستطيع أن يبعث برسالة من رسائله الصغيرة أو الكبيرة ، العظيمة أو الحقيرة فتطوف حول الأرض في أقل من ثانية ! ثم ما ثانية ؟ إنه هو الذي أوجدها أيضاً وحددها وعرفها .

إن أحقر وأصغر إنسان في أي مكان كان ، في مجاهل الصحراء ومضارب البدو ، ثم في أحضان المدن والمدنية ليضع أصبعاً من أصابعه الضئيلة العلية على زر كهربائي فيديره فيسمع ما يشاء من لغات ومن أصوات ومن كلام ومما يشاء . ويضع أصبعه أيضاً على زر من هذه الأزرار المسحورة بقوة العلم السحرية فيقول ... ماذا يقول ؟ يقول ليكن نور فيكون له ما يشاء .

لقد قضى على الأبعاد المكانية قضاءً حاسماً — سباعاً ورؤية وانتقالاً أيضاً — أي إنه صار يرى ويسمع ويتفكر بدون أن يكون للأبعاد سلطان . لقد هزمت الأبعاد المكانية إذن . أما الأبعاد الزمانية فكانت معركتها لاقتل عن معركة الأبعاد المكانية ولاعن غيرها من المعارك العلية التي اقتحم الإنسان غمارها بعلومه وروعة وانتصاراً ! إنه استطاع أن يطير على أجنحة العلم وأن يرجع إلى الوراء الزماني آلاف الملايين من السنين ، وأن يوجد نفسه قبل أن يوجد بما يفوت الأعداد أو يكاد ... إنه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكونه وتوالده وذهب يحدث حديث الحاضر الشاهد : كيف ولدت مادة الكون ومتى ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ، ثم كيف أخذت تتوالد ثم كيف ولدت هذه الشمس وغيرها من الشمس ، ثم كيف راحت هذه الشمس نفسها تلد الأتباع والبنين ليحيطوا بها وليحفوا من حولها : يدورون ويتحركون ولكن لا يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفصال عنها أو الابتعاد ولا الاستغناء عن سلطان جديها ... فكانها بينهم أب وقور مبجل بين أبناء كرام بررة يطيفون به ليأتمروا بأمره وليفعلوا ما يحب ويشتهى . وراحت هي تفيض عليهم بأنوارها وحرارتها وقوتها مثل ما يفيض الأب الحكيم الرحيم على بنيه أنوار الهداية وحرارة الإيمان وقوة الرجولة .

انظر ! إنه مشهد من مشاهد العلم التي لا يقدر على إحصائها والاستمتاع بها إلا هذا الإنسان . فبالله من مخلوق ما أعظم حفظه لو استطاع أن يعلم ذلك أو أن يفيد منه . ثم راح يحدث كيف راحت هذه الأتباع توجد الأتباع ، وكيف راحت الأبناء

تصير من الآباء . فقد ولدت السيارات الأقمار كما ولدت الشمس السيارات . فكان
السنة واحدة لاختلف ، في الجاد ، كما هي في النبات ، كما هي في الحيوان .

ثم رجع يشهد كل العصور التي مرت بهؤلاء الآباء والأبناء والأحفاد . وطلق يحكي
حكاية العلم المستتب الأدوار المتغيرة التي مرت بها والتطور البديع النظم الذي ظل يسوقها
ويدفعها إلى السكال . ويحكي كيف أخرجها هذا التطور من الحالة الغازية أو السديعية
وما قبلها إن كان لها قبل إلى حالة التكاثف والتشكل ، ومن حالة الاضطراب والقلق إلى
حالة الاستقرار والهدوء ، ومن العصور الجليدية والثارية إلى عصور الاعتدال ، ومن حالة
التشكل والفوضى الهندسية التي لا يمكن من سكنها ومن الانتفاع بها إلى حالة التشذب
والتهذب والتهد الذي جعل منها السهول والسهوب والأنهار والجبال والأودية والمرتفعات
والمنخفضات وكل ما تشهده اليوم فيروعا منظرأً ومخبراً . وقد وقف وهو آيب من هذه
الرحلة العلمية الطويلة البديعة على عصر وجود الحياة في كوكبنا هذا وقفة غير قصيرة .
فحضر بشغف واهتمام متزايدين هذا الفصل الشائق من الرواية — وهو فصل ظهور
الحياة . وهي العزيز القعد الذي لا يزال العلم الدائب واقفاً أمامه حائراً دائماً على محاولة حله .
فحضر وجود الإنسان ووجود غيره من أنواع الأحياء . فلتزم هذه الموجودات الطريفة
— وعلى رأسها الإنسان — فتدرج معه ومعها وهو وهي يجوبان في مدارج الحياة
والوجود ، فوصف الإنسان ووصف أيضاً غيره منذ وجوده البدائي الشقي إلى وجودنا
هذا ، المتحضر المتهذب السعيد . فكتبه فصلاً من أعجب الفصول ، يصف وصفاً يكاد يكون
تصويراً لهذا المخلوق وكل ما شهد وهو يتنقل من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة ،
من حالات النعناء والبأساء ، حتى صعد هذه القمة الرفيعة من المدنية التي منحت الحياة
كل هذه الألوان الزاهية من ألوان السعادة والترف والعيش الرخى ... ثم لم يقف بعلمه
عند هذا بل ذهب مسرعاً يسابق الوجود فيسبقه وذهب يخبرنا عما يبق من عمر هذا
العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود الذي سبق أن ولده وأن شهد نشوءه وتكوينه ،
وعما يبق من عمر هذا الإنسان وغيره من الأحياء ، ويخبر عن الأحداث والحوادث التي
لا تزال في طريق الوجود والتي لا تزال تترقب لتب وثبتها .

يا للعجب ! إنه قد فرغ من علم الأرض وما فيها وما سيكون فيها ومن دراستها
ودراستها ثم رنا يبصره الخاد الطموح إلى ما هو أسمى وأعلى موضعاً وأوسع وأكبر نخرج

من كوكبه هذا الذي لم يشبع رغباته ومطامحه العلمية إلى رحاب الفضاء بآلاته وأرصاده ورياضياته وخياله يحويه جوباً وبرود مافيه روداً : يعدد مافيه من عوالم ويصف أوضاعها وهيئاتها ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأنوارها وحرارتها وقوتها وسيرها وسرعة سيرها ودورانها والتناسب القائم بينها ، ويميز التابع من المتبوع والطائف من الطوف حوله والوالد من الولود . بل يحللها حتى يعرف ماعى مركبة منه وماهى عناصرها وما مادتها وما غير ذلك . ثم لا يقضى هذا كله وطر شهواته العلمية بل يجمع أمره على ما هو أعظم وبعد العدد ويقوم بالتجارب بعد التجارب ليتصل بهذه السماوات العلويات إما بالرسائل الكلامية اللاسلكية وإما بالاتصال إليها على متن سفن سهمية تطلقها قوة العلم وتوجهها حيث يريدون .. نعم هم لم يصلوا حتى اليوم إلى هذه الغاية ولكن من زعم أنهم لن يصلوا يوماً ما فقد أساء إلى نفسه .

وهكذا لا ينتهون عند حاجة من حاجات النفس يظفرون بها فكأنه لانهائية لحاجات هذا الخلق وكأنه لا شيء يرضى طموحه العلمى إرضاء يحط لديه رحاله وكأنه خلق ليضى بسنة الله حتى يبلغ بها غايتها القصوى وحتى يوجد الكمال المنشود الذى أراده الله الكامل لعالم صنعه بيديه ... فمن أراد لهذا الإنسان ألا يستمر فى رحلاته الكشفية العلمية فقد أراد بلا ريب بسنة الله ألا تمضى فى سبيلها . ومن أراد ذلك فلا شك فى أنه عاجز عن بلوغ مراده .

لا أدق كلاماً من الله العلى حينما قال « ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » فالإنسان حقيقة لم يشهد خلق هذه العوالم الكبرى لا السماوية ولا الأرضية ولا خلق فرد الأول لأنه إنما وجد بعد ذلك إذ البيت يوجد قبل السكن فيه . فأباً الله بهذه الحقيقة الصحيحة الواضحة . ولكنه لم يقل « ما أعلمهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » بل اختار نفي الإشهاد على نفي الإعلام وكأنه إنما أشارا بهذا الاختيار إلى أن الإنسان بمداركه الفكرية قد يعلم خلق السماوات وخلق الأرض وخلق نفسه بل وخلق كل شيء كما علم بذلك سائر العلوم التى عليها والنسب صارت حقائق مشهودة منظورة . أما شهوده أو إشهاد لوجود العوالم التى خلقت قبله فغير ممكن . والشهود والإشهاد غير العلم والإعلام . فالإشهاد هنا يراد به إشهاد الحضور . ولو أن الله قال ما أعلمهم خلق السماوات والأرض لنهض أقوام من هنا وهناك ينازعون فى معارف الإنسان

ويشكرونها عليه ويدعون أن القرآن قد أنكرها . فالشهود قد نفى بهذه الآية ... وأما العلم فقد أثبت بقوله تعالى « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » فالرؤية هنا رؤية العلم أو الرؤية البصرية بواسطة العلم وليس المراد رؤية البصر العادية للأشياء العادية لأنهم لم يفقدوا هذه الرؤية حتى يقال : إن الله سيرهم إياها . وآية الله في الآفاق التي أخبر القرآن أنهم سيرونها هي هذه الكشوف والمخترعات أو الآيات الكونية التي يراها الإنسان بوسائله العلمية والتي لولا هذه الوسائل لما استطاع رؤيتها . فالجديد هو المثلث أو الرؤية هي الجديدة لأمر قديمة أو هما معاً جديداً : المثلثات والرؤيات . ولابد من القول بأن الآية تشير أو أن فيها إشارة إلى العلوم الحديثة وإلى آياتها وإلا لما كان لها معنى مفهوم بيسر . (١١١)

وأما الآيات في الأنفس فهي الحقائق النفسية التي اكتشفها العلم ، وهي أيضاً الحقائق التكوينية والتشريحية والبتكرات العلمية التي تفجرت عنها النفس البشرية وكل ما يتصل بالحياة الإنسانية مما كشفه العلم وأعان عليه ومما لم يعلم إلا أخيراً .

والآية دالة على أن معارف الإنسان ومبادئ ورؤيته للأشياء متجددة متطورة كما يقرر العلم ، وعلى أن الإنسان يسير دائماً إلى الأمام ولا يرجع إلى الوراء . لأنه إذ رأى الآيات التي لم يكن رآها من قبل فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى قواد العقلية المتكررة التي أوجدت ما لم يكن موجوداً وعلمت ما لم يكن معلوماً — أي التي جدت في مخترعاتها وأحدثت في موجداتها ، أو راجعاً إلى مقدراته الذهنية التي جدت في خيالاتها وإدراكاتها ... والتجديد في العلم أو في المعلومات إنما ينشأ عن التطور . ولو كان الإنسان لازماً حالة واحدة من الناحية العقلية والخيالية — أو لو كان يرجع القهقري — لما حصل جديد لا في علمه ولا في معلوماته بل ولا في خيالاته .

وصل الإنسان وقت نزول القرآن إلى طور معين من التدرج نحو الحياة ونحو الرشد العقلي . وكان هذا الطور لا يعدو النظرة السطحية والإلمام بظواهر الأشياء دون النفوذ إلى بواطنها . فكان يرى رؤية قد يضبطها الاستقراء بعض الضبط ، وقد تغفلت من كل ضبط وهو الأكثر الأغلب ، فكانت أحكامه على الأمور ، وكانت علومه مبينة كلها على هذا الإلمام الظاهري الصادر عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المرحلة من وجود

الإنسان بمثابة النهاية أو القرب من النهاية لطور لا يبعد جداً عن الطور الحيواني الذي كانت وسائل إدراكه تنحصر في الحواس القليلة المجردة مع شيء غير كثير من التفكير الصادق والخيال الذي له بعض القيمة . . . فأنزل الله في كتابه متحدثاً عن هذا الطور قوله تعالى « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » فعلمهم كلها كانت ظاهرة : برون الظواهر الطبيعية والفلكية والنفسية والاجتماعية وسواها ولكن لا يدرون لماذا هي ولا ما هي ! ولا يدرون ما الأسباب وما أسباب الأسباب : برون الشمس والقمر وغيرها معلقة في الفضاء متحركة ذاهبة آية دائرة سائرة بنظام ومواعيد لا تختلف ولا تتخلف ، ويرونها تبعث بالحرارة والأشعة ولكن لا يدرون لماذا ولا كيف هذا ! بل لهم ما كانوا يفكرون في هذه الظواهر والمشاهدات ! لماذا لا تقع علينا وعلى الأرض ! ما الذي يحسبها ويعتصمها من الوقوع ! ما الذي يديرها ويحركها ويضبط مواعيد غيابها وطلوعها ! ما الذي عنده بهذه الأنوار والحرارة التي لا تنفذ ! كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء ، وإن سألوا فلا أجوبة صحيحة . وكل ما يمكن أن يقولوا في هذا أو كل ما يمكن أن يفهموا : أن الإله - أو الآلهة - هي التي تضل ذلك أو أنها - أي الشمس والكواكب - هي التي تضله بنفسها لأنها آلهة أو لأنها كائنات حية متحركة بالإرادة والاختيار . إذ قد ظل الإنسان أحقاداً متأدية في الطول يعتقد أن كل متحرك إما إله وإما حي نافل . فكانت الكواكب المتحركة الطالعة الغائبة على حسب ما يرى آلهة في أزمان عند أقوام ، وأحياء في أزمان أخرى عند أقوام آخرين . . . والظل كما قلنا غير مرة يعطينا أبدأ صورة كاملة لأولئك الأسلاف الماضين . والأطفال حتى اليوم إذا رأوا شيئاً يتحرك ويسير حسبه حياً وحسبوا حركته وسيره بإرادته وقصده مثل ما يصنعون هم . ولا تزال بقايا هذه الإنسانية الظاهرية السطحية موجودة .

وكانت تلك الإنسانية منذ وجدت ترى التفاحة تسقط على الأرض وترى كل ما رأى مكتشف قانون الجاذبية ولكنها لم تستطع أن تفتن إلى ما فطن إليه نيوتن في هذه المسألة . وكانت ترى كل ما رأى مكتشفو قوة البخار والكهرباء وجميع المكتشفات والمخترعات التي قلبت حياة الإنسان . غير أنها كانت عاجزة عن أن ترى غير الظواهر وغير ما يرى الأطفال من مظاهر الأشياء . . . وهكذا كانوا أمام جميع مظاهر الكون .

وكانوا أيضاً يعلمون فتك الأمراض بالأبدان ويعلمون أعراضها ومظاهرها ويعلمون أنها تورد موارد العطب ويعلمون شيئاً كثيراً من أنواعها على حسب اختلاف أعراضها

ولكنهم كانوا جميعاً جاهلين بأسبابها جاهلين بما وراء الأعراض ... فلا يدرون من عوالم الميكروبات شيئاً فهم لذلك لا يدرون من وسائل مقاومتها شيئاً أيضاً فكانت هذه الجيوش الخفية القوية تغزوهم فيصرون وقعاتها وفعالها لأنها ظاهرة ولا يبصرونها هي لأنها من عالم الحقائق المستورة خلف الظاهر .. فكانت دائماً منتصرة عليهم وكانوا أبدأ مهزومين أمامها بدون قتال .

وكانوا أيضاً يرون كل الظواهر التي تؤيد قانون الوراثة وتشرحه والتي تدل على ما كان عليه الإنسان الأول من أخلاق وطباع ووحشية ، والتي تعطى مباحث علم النفس ما شاء من مواد لبنائه وتبنيته ووضع حدوده .. غير أنهم لبثوا أمام هذه الحقائق والظواهر شاخصين بأبصارهم كما يشخص الأطفال إلى القمر : يرونه كل ليلة بحجى ، ويذهب و يرونه يصغر ويكبر ويحيا ويموت ويفرحهم بضيائه الباهر وهم في بيوتهم ومخادعهم ثم لم يفهموا من هذا شيئاً سوى هذه المراتى ... إنهم رأوا كما رأى الشخص اليوم بدراسة علم النفس أن الأطفال يولدون وهم يحملون معهم شر الأخلاق وأظلم الطباع وأنهم لو تركوا لسجايهم لما تورعوا عن إثم ولما أنفوا من ظلم ولما فعلوا شيئاً حسناً من أجل أنه حسن أو لأن فيهم ما يحفزهم على فعل الحسن ... ورأوا ما يجب أن يعلموا منه أن الحسنات — أو الليل لفعل الحسنات والخير — لم يولد مع الأطفال وإنما ألقنوه تلقيناً وارتاضوا عليه بحكم التقليد والتربية والمشاهدة والتعليم بعد الولادة ... وكان يجب أن يكون لهذا دلالات عديدة عندهم ولكنهم بقوا مع هذا كله يقولون ويمتدنون أن الأطفال — بطبيعتهم — ملائكة وأنهم مجبولون مجبورون على الخير وحب الخير مع أن الواقع أنهم بطبيعتهم شياطين أشرار .

وهذا يدل على أشياء كثيرة لم يظنوا لواحدة منها ، من هذه الدلالات أن الإنسان بطبيعته شرير حيث ظالم وأن الإنسان الأول كان كذلك في كل عهوده وأن الأطفال يرون هذا الشر والحب والظلم من أولئك الآباء الأولين الظالمين الأشرار ... أما الخير والإحسان وكل هذه الصفات والألوان الجميلة التي يتصف بها الإنسان والتي يدعو إليها ويمتدحها ويأمر بها فهي مكتسبة اكتساباً من الأديان ومن التربية التي كونها الإنسان لنفسه بحكم الضرورة والحاجة والأنانية أيضاً . فإن الخير قد تدفع إليه الأنانية كما سيجيء بيانه في فصل مقبل ... وعلى هذا فمن الجهل الفاضح التفت إلى وراء بقصد الاقتداء

والاحتذاء . وإنما يجب الحرب دائماً من الماضي والتطلع إلى المستقبل باسم راغبين
أملين أن يحو كل ورائات ذلك الماضي وأن يزرع تأثيرها وسيطرتها على الإنسان القبل .
فالخمين — من أجل هذا — إلى الماضي والتصاح بالدعوة لتقليد الأولين والأخذ
عنهم بلاهة .

ومن هذه الدلالات الإيعان بأن الإنسان يتقدم ولا يتأخر وأنه خلق متطوراً من
شر إلى خير ومن نقص إلى كمال .

ومن هذه الدلالات أيضاً العلم بأن ترك الأطفال لطباختهم بدون تعليم ولا تربية
إنما هو بمثابة تركهم للوحشية العريقة العريقة في كل ألوان العدوان وأنهم إنما يبنون
بقدر ما يخلصون من تلك الطباع الموروثة العادية ، ويهدمون وتهدم أفعالهم وشعوبهم
بقدر ما يترك لهم ومعهم من هذه الخلفات الموروثات ... وعليه فالرجل والمرأة أيضاً
اللدان يتركان من غير تعليم وتربية إنما يتركان لهذه الوحشية العاقية فلا أمل فيهما — أى
في الرجل والمرأة الموكولين لطبيعتهما من حيث الإنسانية بل هما من أعداء الإنسانية التي
بنتها التربية والتعليم والأخلاق المكتسبة .

ويجب التنبيه هنا إلى أن الإسلام قد نبه إلى هذه القضايا كلها تنبيهاً صريحاً فمن
نصوصه الصريحة قوله تعالى « والله أخرجه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً » أى
لا تعلمون شيئاً من هذه الأصول المعلومة في الأخلاق وفي التربية وفي الأديان وفي التعاليم
المختلفة . وهذه الأمور إنما تعلم بالتعليم فمن تركوا بدون تعليم بقوا لا يعلمون منها شيئاً
وبقوا أشراراً ظالمين لأنهم لا يعلمون الأصول النافعة للشر والظلم ، الناهية عنهما .
فالأطفال — ذكوراً وإناثاً — يكبرون وتكبر معهم هذه الطبايع العدوانية
إن لم يعلموا .

ومن هذه النصوص قوله تعالى « وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » وقوله
« قتل الإنسان ما أكفره » وقوله « إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » وقوله
« وأحضرت الأنفس الشح » . والآيات في هذا كثيرة معلومة . وفي الحديث الصحيح
المشهور (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه) وقد أكرر
شرح الحديث من الكلام على هذا الحديث كدأهم في كل نص يقع بين أيديهم .
ولا التفات إلى ما قالوه فيه لأنه غير قائم على أصل من أصول العلم المقررة ... والمعنى الذي

يجب أن يفهم : هو أنهم يولدون على الفطرة الأولى . والفطرة الأولى معروفة وهي الجهل بكل التعاليم الموجودة اليوم عند الإنسان سواء أكانت تعاليم دينية أم تعاليم أخرى ، فهم لا يعلمون شيئاً من هذه التعاليم بسجائهم وطباعهم لأنها تعاليم اكتساب وتلقين ، وإنما يعلمونها إذا لقنوها وعلموها . وكل طفل وما يلحقه ويعلم — أى إنه يتجه على حسب التوجيه الذى يصادفه وعلى حسب ما يريد من توجيه . فإن كان معلمه وموجهه ومربيّه نصرانياً جاء نصرانياً ، وإن كان يهودياً جاء يهودياً ، وإن مجوسياً فكذلك ، وإن كان مسلماً فلا بد من أن يكون مسلماً كما يشاهد في كل زمان ومكان .

ومن العلوم أن لكل دين من هذه الأديان ولأصحابها طريقة في تعليم الأخلاق والتربية المأخوذ أكثرها من الدين نفسه . ولو تركوا لم يعلموا شيئاً لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا إسلامية لقوا على فطرتهم أى مجردين من كل دين . وفطرتهم هي العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط . والفطرة حينئذ تطلق إطلاقاً ليست بمدح ولا بمدح . وليست خيراً . وإذا قيل : الأم الفطرية كان يعنى بذلك تلك التى تركت بعيدة عن التعليم والتدريب ففى جاهلة مجرمة . والفطرة مأخوذة من الفطر وهى فى أحد معانيها الخلق . فالرجل الفطرى هو الذى ترك خلقته الأولى التى لا أثر للعلم والتعليم فيها وهذا لا خير فيه .

والإسلام لا يقبل شهادة الأطفال . ونحن نفهم أنه إن عاود شهادتهم لما جيلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم والأخلاق الرديئة والجهالة العمياء . أما قول بعض القتهاء — أو قولهم كلهم — إنه رد شهادتهم لأمر آخرى ذكروها فهو من جملة أقوالهم الكثيرة التى تموج بها الكتب موجاً من غير أن يكون لها قيمة عقلية ولا عقائدية ولا دينية .

وهنا يجب أن يفتن القارئ إلى أنه لا تناقض بين دعوتنا إلى الإيمان بالإنسان ومواهبه العديدة ، وبين قولنا هذا فى جبله على الظلم والعدوان . فإننا نريد بالقولين معاً : أن الإنسان خلق ناقصاً شريفاً ظالماً جاهلاً ، ولكن خلق إلى جانب ذلك معدداً للتطور والسير بالتدريج نحو الكمال ونحو البلوغ العقلى والخلق . فهو شر بالنسبة للماضى خير بالنسبة للآتى . وهذا يعملنا على أن نعمل لتدمير الماضى الفاسد وبناء المستقبل الصالح .

ولا يظن أحد من القراء أنه يدخل فى هذا الأصل الحديث الشرير للظلم آدم أو غيره من الأنبياء الذين جاءوا برسالة الإصلاح العامة ، وجاءوا لنقل البشر من ما ضلهم من

إلى رسالتهم الطيبة المحاوية التي تعمل على إبلاغهم طور الفضيلة المتبعة ... وإنما نعي بذلك تلك الإنسانية التروكة لجهاالاتها ولطبائعها غير الطيبة . وكلامنا لا يحتاج إلى مثل هذا التنبيه . ولكن التجربة دلتنا على أنه يجب الحساب لما هو أبعد من هذا عن القصد . والإنسان — كما هو موضوع كلامنا — شرير بحسب الأصل والطباع الأولى . فاحتياجنا إذن لهذا التنبيه راجع إلى هذا الأصل وإلى محاولة اتقائه .

هذه كلمة استطرادية فلنرجع إلى أصل البحث الذي أردنا به التدليل على أن الإنسان كان وقت نزول القرآن لم يعد كثيراً طور رؤية الظواهر دون معرفة البواطن فنقول : وكانت الإنسانية أيضاً إذ ذاك تعلم وترى أن أنما تسقط وأنما أخرى تقوم . ولكنها ما كانت تعرف لماذا يسقط من يسقط ولا لماذا ينهض من ينهض ويسود من يسود . وكل ما كان يمكن أن تعلل به هذه الظواهر هو زعمها أن الآلهة — أو الإله — قد غضب على الأم الساقطة المحاوية فحضر لها فأستعظها ، ورضى — أو رضيت أي الآلهة — على الأم الأخرى القائمة السائدة فأقامها وسودها . أما الأسباب الاجتماعية أو النفسية أو غيرها من الأسباب التي صارت اليوم معلومة مدروسة في قيام الأمم وسقوطها فكانت غائبة عنهم وكانوا عنها بعيدين ، لأن تطورهم ورشدهم كان حينذاك لم يبلغ هذا المدى .

هكذا كانت الإنسانية يوم نزل القرآن : ترى ولا تعلم — أو تنظر ولا تبصر كما جاء في الكتاب الكريم « وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . وما أجل هذا النفي والإثبات مجتمعين ، وما أروعهما متواردين . وقد جاءت إشارة الكتاب الكريم إلى هذا المعنى في آية أخرى أوضح وأجلى وهي قوله تعالى « فإنها لاتعنى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . وقد كان القرآن ناعياً على الإنسان قصه وحاله حينما قال : « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » لأن الله يريد بهذا الخلق المختار الكمال وبلوغ الرشد . وهذا لا يكون إلا بعلم البواطن والنفوذ إلى إدراك الحقائق . أما الوقوف عند الظواهر فهو شأن الطفولة . والطفولة بلا ريب ليست هي القصد من الوجود وليست هي غايته وإنما هي طريقه وبدايته .

وجاء في الكتاب في سورة أخرى : « وكأين من آية في السماوات والأرض يمررون عليها وهم عنها معرضون » ولا يمر بالآيات مع الإعراض عنها إلا من لم يستطيعوا تجاوز الطور النظري البصري المجرد ، لأن الحاسة العقلية عندهم التي تنفذ في الأشياء متجاوزة

مجرد النظر ضعيفة أو مفقودة أو ساكنة سكوناً يمنعها تأدية وظيفتها . ويترك في هذا النظر الظاهري ثلاثة أصناف على ثلاث درجات مرتبة : الحيوان ثم الأطفال ثم الأم البدائية أو الأم التي أصيب عقلها العام بجمود يشبه الموت .

كان هذا الطور الذي بلغته الإنسانية يوم نزول القرآن . وقد عمل الإسلام أعمالاً باهرة لا تكفر لنقل الإنسانية من طورها هذا إلى ما هو أكل وأفضل ، فكان له من التأثير في هذا النضج البشري الذي نشاهده اليوم ما هو معروف . فقد خطت الإنسانية بعد ذلك الطور الذي نراه القرآن عليها خطوات فانت في سرعتها وقوتها كل حساب وظن ... فالإنسان اليوم قد خلف وراءه عصر الظواهر ، وأصبح لا يقنعه ولا يشبع نهمة إلا أن يعلم كل شيء علم ظاهر وباطن : إنه لم يكتف بأن يعلم كل نوااميس هذه الطبيعة بل ذهب يقسمها إلى خلایا وإلى عناصر وإلى ذوات ، وذهب يعلم خصائص كل ذلك بل ذهب يتحكم في هذه الخلایا والعناصر والذرات . إنه لم يرض بأن تقدم إليه مائدة عليها ألوان الطعام الشهى الواهب للجسم ما يحتاج إليه ، بل رأى أنه لابد أن يعلم العناصر التي يتألف منها هذا الطعام ويعلم نسبها ومقاديرها . ثم راح يؤلف من هذه العناصر أطعمة صناعية تفوق في جودتها وحسنها وفائدتها ومذاقتها الأطعمة الطبيعية ... إنه قد حصر كل هذه الموجودات أمامه في عناصر عينها وعددها فجاءت حوالى اثنين وتسعين عنصراً ، فكان هذا كالاتصار في معركة فاصلة ، ترتب عليه كل ما يترتب على الانتصار في المعارك الفاصلة . وقد طفق من أجل ذلك يبارى الطبيعة ويسامها في كل أفعالها وعجائبها . وصار من المؤلف المعروف أن يقال : هذا طبيعي وهذا صناعي ، أي طبيعي وإنساني . وأصبح القول الصناعي والطاق الصناعي والحشب الصناعي والصوف الصناعي والأولئ الصناعي وكل شيء صناعي لا يقل في منظره ومخبره عن أخيه الطبيعي ... وإنا لنخشى أو نرجو — وقد تحقق الأيام أي الأمرين أحسن — أن يأتي الزمن الذي يقال فيه : الإنسان الصناعي والحيوان الصناعي ... وهذا ما لا يزال العلم أمامه حيران عاجزاً . ولكنه لم يعترف بالعجز ولم يفكر في الاستسلام للإخفاق ، بل مافقه يهاجم ويناضل بعزم من يعلم أنه منتصر لا محالة . ومحاولة صنع المادة الحية أو إيجاد الحياة في المادة لا تزال من المعارك الملتصحة التي لم يكتب للعلم حتى اليوم الظفر بها . إذ يكاد يكون سر الحياة من أسرار الطبيعة التي لم يرفع عنها العلم الأستار . ولكن الإنسان يقول : إنه قد انتصر في نضال هو أشد من

هذا النضال الدائر الحامي من أجل الانتصار على سر الحياة ولغزها . وعلينا نحن أن نتنظر
وأن نلزم الحياء حتى نرى لمن يكتب النصر .

لقد لون الإنسان اليوم كل وجوه الحياة بألوان مشرقة لامعة بعد أن كانت مغبرة
مكتهرة : لقد حسن كل شيء فيها بعد أن وهبه النظام وجعل له الأصول والقوانين .
كان كل شيء مضطرباً ، وكان كل شيء مشوشاً لا نظام له ولا قاعدة ، فأصبح اليوم يرى
علماً كله النظام وكله الترتيب في كل ناحية من نواحيه ومعنى من معانيه .

ولنذكر هنا مثلاً واحداً لتعرف به قيمة ما بلغه الإنسان وقيمة ما أعطى الحياة من
جمال وبروعة وراحة ونظام : كان الإنسان الأول يراع من رؤية البحار ورهبها أشد
الرهبة ، وكان لا يخطر على باله أن يبحر . يوم يخطر فيه بحياته فيركب متن هذا العدو
الجيش الصاخب . ولقد لبث على هذا أحياناً وأحياناً . ثم بعد ما لا يعرف الآن على وجه
التحقيق من الدهور وفق أن يتوصل إلى تفر جذوع النخل والأشجار الأخرى فيطوفو
بها على سطح الماء مزهواً أو مذعوراً . ولترسم في أذهاننا صورة لذلك الإنسان وهو
على ظهر سفينة تلك وكيف كان منظره ومنظرها ... ثم لم يزل يسوقه التطور شيئاً
فشيئاً ويدفعه حتى تهيأ له أن يركب هذه المدن الجميلة الطافية اليوم ساخرة من البحر
ومن أمواجه ومن صخبه وفضبه ، غير منتظرة ريحاً تسوقها أو حطاً يخدمها ! ولنفكر
في الجهود العقلية والصناعية التي بذلت للانتقال من ظهور تلك الجذوع إلى هذه السفن
التي تزهى بها البحار في هذا العصر .

إن كل ضرب من ضروب الحياة الإنسانية قد أدخل عليه من التجميل والتحسين
والتكامل مثل ما أدخل على صناعة السفن وتصميم السفن . إذا علمنا هذا ثم ألقينا نظرة
فاحصة على عالمنا اليوم وعلى ما غمره من صناعة الإنسان وعلم الإنسان ونظم الإنسان أيقنا
حينئذ بمظمة هذا المخلوق ، وأتينا بالجواب الصحيح الذي يجب أن يجاب به السؤال
السابق : (هل الإنسان غير عظيم) .

إن من السخف المبين أن يظل خطباءنا وعلمائنا وعاظنا وجميع رجال الدين وغير
رجال الدين ينشدون الأناشيد ويقذفوننا بالخطب تلوح الخطب والمقالات إثر المقالات ،
مؤكدين لنا بأن الإنسان ما خلق ليكون عالماً ، ولا يكون شيئاً كبيراً ، ولا يغالب الطبيعة

والحياة ، ولا لينازع الله في علمه وقوته وقدرته ، ولا ليخرج من طبيعته .. وإنما خلق عبداً ضعيفاً جاهلاً ليبقى أبدأً ضعيفاً جاهلاً . وإنما خلق من التراب وسبق أبدأً في التراب ! وإنما خلق ليثبت له ويبين أنه لن يستطيع أن يكون عالماً كما يقول أحد الشيوخ الذين أوردنا كلامهم ... إنه ما خلق ليحل المشكلات ولا ليقضى على الأزمات ولا ليدخل التغير الكبير على شيء من هذا الوجود الجبار الذي منحه الله نظامه .. وإن من السخف البين أيضاً أن نظل خاضعين لهذه الثقافة الميتة التي حكمت علينا وعلى مواهبنا الإنسانية بالإعدام من غير أن نحاول التجديد فيها ولا الخروج عليها ولا التبديل في نصها أو روحها ، حتى لنسمعها كل يوم جمعة — بل كل يوم — تلحن وتعاد فوق منابرنا وفي جمعياتنا وفي كل ما يقال وما يكتب عندنا : نعم إن من السخف كل هذا بينما الآخرون الذين نسبهم أعداءنا جادون ماضون في استغلال مواهب الإنسان ومواهب الإنسانية حتى استطاعوا أن يصنعوا كل هذه الحضارة وكل هذه المدنية وكل هذه الحياة ، وحتى استطاعوا أن ينقلوا هذه الحضارة وهذه المدنية وهذه الحياة كل يوم خطوات إلى الأمام ، وأن يضيفوا إليها كل حين جديداً . وحتى عجزنا نحن أن نشاركهم أقل مشاركة أو أن يكون لنا في مافعلوا أضعف أثر . نعم ! إن هذا من السخف المبين ومن التعين الفاحش أيضاً .

إن أقل ما يجب أن نفعله الآن هو أن نشيد ثقافة جديدة كل الجدة منزعة من روحنا الضغوفة تحت هذه الثقافة الخبيثة القاتلة ، وأن نقيم قواعد هذه الثقافة على روح الإيمان بالإنسان وبمواهبه التي لا تحصى ، ليتسنى لنا بعد هذا الإيمان الاتجاه إلى استغلال هذه المواهب وإلى الانتفاع بها . ثم أن نعد هؤلاء الذين يدعوننا إلى الكفر بالإنسان مجرمين لا يستحقون منا إلا مثل ما يستحق أصحاب الدعوات والمبادئ المدمرة .

إنه لو اعتقد إنسان اعتقاداً قائماً على الوهم بأنه مقيد بقيود لا يستطيع التغلب عليها ولا الخلاص منها لبق قاعداً مسنداً لهذه القيود الوهمية ولما حاول التهرب ولا السير ، ولو اعتقد بأنه متعذر وأنه لا يقدر على القيام لظل قاعداً ، ولو وضع في مكان ثم أفهم بأن ذلك المكان مغلق وأنه لا يمكنه الخروج منه بحيلة من الحيل لألزمه ذلك الإغلاق الوهمي مكانه ، ولما أمكن أن يلتبس الوسائل للنجاة والإفلات إلا أن يكون لديه منفذ للأمل يتعلق به . وكذلك الجماعات والشعوب التي تعتقد — خطأ — بأن قواها العقلية مقيدة بقيود وهمية أو أنها متعذرة أو أنها موصدة عليها الأبواب تظل خاضعة لهذه الأوهام ما دامت خاضعة للإيمان بها .

وأخيراً لقد زعم هؤلاء الهدامون أن الرسول الكريم قال (من عرف نفسه فقد عرف ربه) ثم زعموا أن معناه : من عرف نفسه متصفة بأضداد صفات الله ، أى بالجهل والغباء والحجارة والصلالة والضعف والافتقار والفقر والموت وبكل الصفات المردولة المفقودة فقد عرف ربه بالعلم والقوة والغنى وكل صفات الكمال ، أى إن العبد يجب أن يكون على الضد من أوصاف الله ، أى على الضد من أوصاف الكمال ، أى يجب ألا يكون كاملاً وألا يدعى أنه كامل ، ويجب أن يبالغ في انتقاصه وتحقيره وبالحكم عليه ... وهذا من شروجهم وتفاسيرهم المضللة التي ملأوا بها الكتب بل زعموا بها الطريق — وأى طريق ؟ إنه طريق العقل وطريق الحياة الصحيحة ... والتفسير الصحيح لهذا القول لو كان صحيحاً أن المراد : من عرف نفسه على حقيقتها فعرف مواهبها العديدة الكامنة وخصبها العجيب فاستثمرها عرف ربه معرفة صحيحة ، وعرف سننه العامة العادلة ، وعرف ما يجب له تعالى وما يجب أن يبرأ منه ، وعرف بطلان ما ينسب إليه الجاهلون الأغبياء الذين لم يعرفوه معرفة صحيحة لأنهم لم يعرفوا أنفسهم هذه العرفة . وكل الذين ينسبون إلى الله الجهل والعبث والسفه والفوضى في الأحكام وفي الأوامر والنواهي وفي القضاء والتقدير ، وينسبون إليه الحقد وحب الانتقام وكل ما لا يجوز — وكل الذين يعبدونه عبادة باطلة سخيفة ويريدون منه شيئاً سخيفاً ، ويسألونه ما لا يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يقع — وكل الذين يعبدون سواه ويظنون أن هذه العبادة ترضيه وتقرب لديه — إذ هي عبادة القريين عنده : كل هؤلاء ما صنعوا هذا إلا لأنهم لم يعرفوا أنفسهم على حقيقتها لأن معرفة الشيء إنما تكون بمعرفة صفاته ، ومن جهل صفات شيء فليس عارفاً له ، والذي يعرف صفات نفسه لا بد أن يستفيد من هذه المعرفة ، وأعظم فوائدها أن يقدر الأمور تقديراً صحيحاً . وإذا قدرها هذا التقدير الصحيح فلا بد أن يكون قد عرف الله معرفة صحيحة بعيدة عن الأباطيل وعن الترهات الاعتقادية التي ينساق إليها الجاهلون . والله يعرف بالعلم لا بالجهل ، وعند هؤلاء المخربين أنه إنما يعرف بالجهل ! ولهذا فاتهم يقولون من عرف نفسه بالجهل فقد عرف ربه بالعلم . وإذا عرف نفسه بالجهل — وكانت هذه المعرفة صحيحة ، ثم كان ذلك سبباً في معرفة الرب كان المعنى والنتيجة أن الله يعرف بالجهل وأن الجهل من أسباب معرفته ! ولكن لا يدعى هذه الدعوى إلا قوم لاتصيب لهم في العقل ولا في الدين .

العلم محاب — الجهرانة أم الفضائل — أكثر أهل الجنة البدر

هكذا قالوا :

روى جماعة منهم الحاكم وصححه أن الرسول عليه السلام قال (لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة واستعينوا عليهن بالمغزل وسورة النور) .
وروى أن علي بن أبي طالب مرَّ بامرأة تعلم الكتابة فقال (أفعى تسقى سمّاً) .
وروى أن النبي عليه السلام قال (إن البيان والبذاء من النفاق ، وإن العي والبذاءة من الإيمان) وأنه قال (إن الله يكره البليغ من الرجال) .
وروى أنه عليه الصلاة والسلام رأى التوراة مع أحد أصحابه فاستشاط غضباً وقال :
(أمتهم كون أثم) الحديث ..

وتفادوا روايات كثيرة مشهورة جاء فيها أن عمر بن الخطاب كان يمنع من قراءة كتب الأوائل وقراءة التوراة والإنجيل ويعاقب على ذلك ، وأنه كان يقول في كل كتاب يحاولون قراءته : (أبوافق ما فيه القرآن) إن كان يوافق قال فالقرآن يفتينا ولا معنى حينئذ لقراءته ، وإن كان يخالفه قال : لا خير في شيء يخالف القرآن . وهناك الرواية المشهورة التي ذكرها بعض هؤلاء مستحسنات لها ومفتخرات بها ، منهم القرظي ومن لا يقولون عنه ، وهي الرواية التي قيل فيها إن عمر أمر بتحريق مكتبة الإسكندرية قائلاً : إن كان ما في المكتبة موافقاً للقرآن أغنانا القرآن عنها ولا حاجة بنا إليها ، وإن كان مخالفاً له فلن نبقى على شيء يخالف القرآن ، وإنها أحرقت . وقد طار بهذه الحكاية المختلفة بعض من يحملون على العرب والإسلام فرحاً .

وقد تكلموا كثيراً في تحريم المنطق والفلسفة وألقوا في ذلك كتباً منها كتاب الأسبوطي المشهور (أقوال أهل المشرق في تحريم تعلم المنطق) وقد حكى في هذا الكتاب الإجماع — أو شبه الإجماع — على تحريمه . ومن العبارات المشهورة عندهم في هذا قولهم (من غنطق فقد زندق) . وفي الكتب الدروسة في الأزهر : (فابن الصلاح والنواوي حرموا) أي حرماً تعلم المنطق . وقد شنعوا على الخلفاء العباسيين الذين وجهوا عنايتهم إلى تعريب كتب الأقدمين وعدوا هذه العناية من مثالب بني العباس ، لأنهم في زعمهم نقادوا إلى المسلمين علم الكفار ، وساعدوا الزندقة والإلحاد على الانتشار .

وجاء في كتاب مطبوع حديث التأليف أن أحد العلماء المشهورين جداً قال :
 « كل ما يسمى علماً مما ليس في الكتاب ولا في السنة ومما ليس من علوم المسلمين فهو
 لا يخلو من أحد احتمالين : أحد الاحتمالين أن يكون غير علم وأن تكون تسميته بالعلم
 من تسمية الجهل بالعلم خطأ ، وثانيهما أن يكون علماً حقيقة ولكنه علم ضار غير نافع .
 فلا يجوز للمسلمين تعلمه ولا قبوله » .

وجاء في أحد الكتب الدينية المشهورة المحترمة جداً في معرض تقسيم الأفكار
 إلى جيدة وإلى رديئة مانصه : « منها — أي من الأفكار الرديئة الضارة — الأفكار
 في الصناعات الدقيقة التي لاتنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال
 والتصاور ، والفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كالا ولا شرفاً
 كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلسفة التي لو بلغ
 الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يرك نفسه — إلى أن قال — فكل هذه الأفكار
 مضرتها أرجح من منفعتها . ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر في ما هو أولى وأغود
 عليها بالنفع عاجلاً وآجلاً ... »

وكتب ابن عربي والشعراني وغيرهما ملأى بمذمة التعلم والعلم ، ومن الأقوال
 المشهورة في هذا قولهم : (العلم حجاب) .

ومن البلاء حقاً أنهم لم يقصروا عند امتداح الجهالة بل قاموا — ببلادة كيفية —
 بمتدحون الجنون والبله والبسالة والمجانين ، فرووا أنه عليه السلام قال : (أكثر أهل الجنة
 البله) وأنه قال (المؤمن غر كريم ، والنافق خب لئيم) وأنه قال (إن الله يدخل قوماً
 الجنة كأن قلوبهم قلوب الطير) أي في السذاجة والسلامة من المكر والخبث ، ومن الدهاء
 والدكاء . وراحوا كالنصروعين ينشدون في امتداح الجنون والمجانين :

مجانين إلا أن سر جنونهم عظيم على أبوابه يسجد العقل

وجاء في النهاية لابن الأثير — ففسراً للبه الذين هم أكثر أهل الجنة — :

« البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر
 دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها ، وأقبلوا على آخرتهم فشفغلوا أنفسهم فاستحقوا أن يكونوا
 أكثر أهل الجنة » . وهكذا قال غير ابن الأثير .

وهم يقصدون أن المؤمنين حقاً الذين يخلصون بدخول الجنة هم الذين يكونون

بالأوصاف المذكورة من العبوة بالشؤون الدنيوية وبما يلزم لها . وقال أحدهم في تفسير البله : (الأبله هو الأبله في دنياه ، الفقيه في دينه) .

وفي النهاية لابن الأثير أيضاً :

«المؤمن غير كريم ، أى ليس بذى نكر فهو يتخذه لاثنياده ولينه وهو ضد الحبث . يريد أن المؤمن الحمود من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه . . . ومنه حديث قول الجنة : يدخلني غرة الناس ، أى البله الذين لم يهربوا الأمور فهم قليلوا الشر يتقادون . فإن من آمن الخول وإصلاح نفسه والتزود لمعاده وبذ أمور الدنيا فليس غرراً في ما قصد له ولا مذموماً بنوع من الذم . . . »

وبما ذهب كالمثل قولهم (العجز عن الإدراك إدراك) ، يعنون امتداح الجهل وأن الجاهلين هم العلماء حقاً لأنهم عرفوا قدرهم وهو الجهل فوقوا عنده .

وهناك قسم كبير من الأولياء عند الذين كتبوا في الطبقات يسمون بالمجاذيب أو بالأولياء المجاذيب . وقد أورد الشعرائى في كتابه (طبقات الأولياء الكبرى) أسماء طوائف كثيرة من هؤلاء المجذوبين . وهكذا صنع غيره .

لقد تبين بهذا أن الفساد الفكرى عند هؤلاء كان فساداً عاماً وكان فساداً أصيلاً . فهم لم يكتفوا بمدح الفقر والمرض والجوع وكل ألوان الشقاء كما سيأتى ، بل امتدحوا كما رأى القارىء الجهل والعباءة ! ثم لم يكتفوا بهذا أيضاً ، بل امتدحوا الجنون وضعف العقل والعجز عن التصرف في الحياة ! وهم لم يقصروا عند هجاء الثراء والصحة والعافية بل هبوا — بكل ما أوتوا من بله — يهجون العلم والمتعلمين والعقل والعاقليين ! فهم إذن قد قصدوا إلى كل مقومات الإنسانية ، وإلى كل عناصر الحضارة والمدنية ، محاولين هدمها وتدميرها .

لقد سرت هذه الأفكار والآراء وغيرها في البيئات الإسلامية سرياً عجيباً ، وغزت معقل الاعتقاد ومعقل التوثب الفكرى ، حتى أضحت روحاً عامة للخاصة والعامة — إذا استثنينا من استثنى الله — مدى ألف سنة تقريباً ! وظل المسلمون الذين يعيشون بهذه الروح طوال هذه العصور ينظرون إلى العلوم التى لاتتصل بالعبادة الحرفية الشخصية

بعين الجفاء والاشمئزاز بل والبغضاء ! ولشوا ينظرون إلى من يحاولون الاتصال بهذه العلوم ودراستها أو ترجمتها نظراً كاله الكره ولقت والانتقام ! ولشوا يعدون من اشتغل بها ملاحدة وزنادقة أو فساقاً إلى عهد قريب جداً ، بل لا يزالون كذلك حتى اليوم في بعض البلاد التي لم يعمرها نور العلم والتي لم تستطع الخروج من أكام الجهل .

فقد عدوا من شغلوا بعلوم الإغريق — سواء أكانت طبيعية أم رياضية أم فلكية أم فلسفية أم طبية — ملاحدة ، وألقوا كتباً في ذمهم وإكفارهم وتبيان أضرارهم وكذلك حسبوا من درس شيئاً من هذه العلوم من المسلمين والعرب . وقد اجتهدوا في تحايي هؤلاء وتحايي كتبهم وتحايي النظر إليها وعملوا على قتل هذه الكتب وعلى دفنها ... فأمثال الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان وأبي بكر الرازي والكندي وسواهم — ممن قاموا بتجارب ودراسات لها قيمة صادقة في الكيمياء والطبيعة والرياضة والفلك والطب والفلسفة — محاربون مكروهون مبهمون في دينهم وأخلاقهم . وهم لا يذكرون حيناً يذكر علماء الإسلام وأعلامهم ورجالهم البارزون . أما كتبهم التي بحثت في هذه العلوم فلا توجد في المكتبات بل ولا يسمع بها ولا تذكر إذا ذكرت كتب المسلمين . ومن المؤسف حقاً أن الذين شهرروا هذه الكتب وشهروا مؤلفيها وأخرجوها وأخرجوهم من ظلمات القدم والنسيان هم علماء أوروبا أو من أخذوا عن علماء أوروبا . أما المسلمون فقد أجمعوا على رفض هؤلاء ورفض مؤلفاتهم وعلومهم وعلى تحيئها ونجسهم . ومن أجل هذا لم يوجد بعد هؤلاء من ينهضون بإتمام ما بدأوه أو بتوسيعه أو للسير في الطريق التي اختطوها ونهجوها . بل ما كان مثل هؤلاء العلماء العليين في هذا التاريخ الطويل المظلم الظالم إلا كومضات لمعت في ليلة حالكة ثم تلاشت وتلاشى مصدرها من غير أن تعود مرة أخرى إلى أن غمرنا بل وغمر العالم نور النهار الذي خرج من جانب آخر .

ومن أجل هذا كانت مقاومة العلوم التي غزت العالم كله مقاومة صادقة طويلة ، وكان نفورنا منها نفوراً حقيقياً ، وكان إناؤنا إياها إباء مصمماً ، وكان اتهامنا لها اتهاماً معززاً بالبغضاء والتشنيع .

لقد قامت أوروبا — قارة الضباب والثلج والظلام — منذ ثلثمائة سنة — بل تزيد — تحاول بكل الوسائل الخروج من ظلامها وجهلها . فما زالت كل هذه القرون تناضل هذين العدوين نضالاً مرّاً عنيفاً حتى ظفرت هذا الظفر العجيب . وكنا نحن إذ ذاك نأبى

أَنْ نَبْصُرَ أَوْ أَنْ نَتَفَكَّرَ أَوْ أَنْ نَسْتَقِظَ بَلْ أَوْ أَنْ تَقْلُدَ ، وَنَأْبَى أَنْ نَنْظُرَ إِلَى مَنْ حَوْلَنَا
وَمَا حَوْلَنَا . بَلْ كُنَّا لَا نَبْغِي سَجْهًا وَلَا بَلْبًا بِدِيَلَا مِنَ الْعِلْمِ أَوْ مِنَ النَّهَارِ وَالنُّورِ . فَلَقَدْ
كُنَّا مَأْخُوذِينَ مَتَأَثِّرِينَ بَلْ مَحْدَرِينَ أَوْ مَسْجُورِينَ بِأَقْوَالِ هَؤُلَاءِ الشُّيُوخِ الْمَدْمَرِينَ الَّذِينَ
كُتِبُوا لَنَا وَخَلَفُوا وَرَاءَهُمْ هَذَا الْعَدَاءُ الْكَرِيمُ الْمُرِيرُ لِلْعُلُومِ ، وَلَاسِيَا عُلُومِ الْكَافِرِينَ
وَالْآخَرِينَ مِنَ الْأُمَمِ الْغَرِيبَةِ .

وَكُنَّا إِذَا مَا طَلَبَ لِهَذِهِ الْقَارَةُ أَنْ تَفْزُوكَ بِلَدِّهَا مِنْ بِلَادِنَا وَأَنْ تَنْتَقِصَ جَانِبًا مِنْ
جَوَانِبِنَا بِقُوَّةِ عُلُومِهَا الَّتِي كَرِهْنَاهَا وَذَمَمْنَاهَا ، فَغَزَتْ مَائِشَاتُ غَزْوِهِ ، وَغَضِبَتْ مَا أَرَادَتْ
غَضِبَهُ بِدُونِ عَنَاءٍ أَوْ مَقَاوِمَةٍ — لِأَنَّ الْجَهْلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَقَاوِمَةِ الْعِلْمِ — فَغَرْنَا أَفْوَاهَنَا
بِدُونِ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، وَشَخَّصْنَا بِأَبْصَارِنَا وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَبْصُرَ ، وَاسْكُتْ أَذَانُنَا فَلَا نَسْمَعُ .
لِأَنَّ الْحُجُبَ وَالْوَانِيعَ كَانَتْ تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَنْ نَنْظُرَ أَوْ نَسْمَعَ أَوْ تَتَكَلَّمَ أَوْ أَنْ نَسْتَعِيدَ بِمَا
يَحِيطُ بِنَا . كَانَتْ حُجُبًا وَمَوَانِيعَ كَثِيفَةً أَقَامَتْهَا وَنَسَجَتْهَا هَذِهِ التَّعَالِيمُ وَهَذِهِ الْآرَاءُ الْخَضِرَاءُ
الَّتِي غَبَرْنَا نَلْقَاهَا وَنَطْعَمُ بِسُمُومِهَا الْقُرُونُ بَعْدَ الْقُرُونِ .

لَقَدْ بَقِينَا نَحْنُ وَبَقُوا هُمْ هَكَذَا : يَعْلَمُونَ وَنَجْهَلُ ، وَيَقْوُونَ وَنَضْعُفُ ، وَيَأْخُذُونَ
وَنُعْطَى ، وَيَزِيدُونَ وَنَنْقُصُ حَتَّى قَامَتْ هَذِهِ النَّتِيجَةُ الْمُرُوعَةُ الْخَضِرَاءُ ، وَهِيَ أَنَّنَا فَقَدْ نَا نَحْنُ
كُلُّ شَيْءٍ وَأَخَذُوا هُمْ كُلُّ شَيْءٍ . وَالسَّبَبُ فِي هَذَا كُلِّهِ يَتَلَخَّصُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ : هُوَ أَنَّنَا
تَعَدَلْنَا كَيْفَ نَبْغِضَ الْعُلُومَ وَكَيْفَ نَأْبَاهَا وَنَنْفَرُ مِنْهَا ، بَيْنَمَا كَانُوا هُمْ يَعْمَلُونَ كَيْفَ يَغْضُونَ
الْجَهْلَ ، وَكَيْفَ يَنْفَرُونَ مِنْهُ ، بَلْ وَكَيْفَ يَقَاوِمُونَهُ وَيَدْمُرُونَهُ وَيَهْزِمُونَهُ .

وَلَقَدْ كَانَتْ آثَارُ هَذِهِ التَّعَالِيمِ الَّتِي وَرَثْنَا إِيَّاهَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قُوَّةَ فَعَالَةٍ . فَإِنَّا عَمَلًا
بِهَذِهِ الْوَصَايَا بَقِينَا مَحَافِظِينَ بِأَمَانَةٍ عَلَى عِدَاوَةِ الْعِلْمِ حَتَّى اللَّحَقَاتُ الْأَخِيرَةُ ، وَظَلَمْنَا مَضْمُونِ
أَعْيُنِنَا خِيفَةً أَنْ تَهْرُنَا أَضْوَاءُ الْعِلْمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْ بِلَادِنَا وَكُلِّ رَكْنٍ مِنْ أَرْكَانِنَا . وَمَا قَبْلَنَا
مِنْ فَتْوحِ الْعِلْمِ إِلَّا مَا يَدْخُلُهُ عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ الْغَزَاةُ الْغَرِيبُونَ اضْطِرَارًّا أَوْ كِرَاهًا . وَكُنَّا نَنْظُرُ
أَيْضًا إِلَى الْعُلُومِ أَوْ أَطْرَافِ الْعُلُومِ الَّتِي تَنْتَقِلُ مَعَهُمْ أَوْ يَقْلُوبُهَا مَعَهُمْ نَظَرَاتٍ يَشُوِبُهَا الشُّكُّ
وَالرَّيْبُ وَالْحَذَرُ . وَكَانَ بَوْدُنَا لَوْ أَنَّهُمْ أَيْدُوا هُمْ وَعُلُومُهُمْ وَذَهَبُوا إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ . وَمَا زِلْنَا
نَسْمَعُ هَذِهِ الْأَمَانِي وَالْأَمَالَ تَتَشَدَّدُ فَوْقَ مَنَابِرِ الْمَسَاجِدِ وَمَنْصَبَاتِ الْحُطُوبِ وَالْمَحَاضِرَاتِ
فِي النُّوَادِي وَالْجَمْعِيَّاتِ . وَمَا زِلْنَا حَتَّى الْيَوْمِ نَسْمَعُ مِنْ يَرْفَعُونَ عَقَائِرَهُمْ جَاهِدِينَ يَدْعُونَ
عَلَى هَذِهِ الْعُلُومِ وَعَلَى أَرْبَابِهَا وَيَسْأَلُونَ لَهَا الدَّمَارَ وَالْفَنَاءَ ، وَيَضْرَعُونَ إِلَى اللَّهِ طَالِبِينَ إِلَيْهِ

ألا يبقى منهم ولا منها باقية ، لأنها في زعم هؤلاء الواعظين الناصحين الباكين أو التباكين علوم لا تجلب سوى الشر ، ولا تحدث سوى الفساد والإلحاد . ولا شك في أن روح هذه الكراهية إنما هي بقية من بقايا هذه التعاليم وأثر من آثارها وصوت من أصواتها .

ومما يدل دلالة قاطعة على مبلغ تأثرنا بأقوال هؤلاء المشايخ في بضعة العلم وذمه أننا أبينا — حتى اليوم — في بلادنا المستقلة التي لم يغزها هؤلاء الأعداء العلميون بنجيوشهم ولا بشركانهم وأموالهم وأعمالهم أن نقبل هذه العلوم أو نفتتح لها باباً من أبوابنا أو أن نرضاها معها بذلت لنا الشروط . ونحن نرى الآن بعض البلاد تأتي بإباء تاماً أن تقبل عندها لوناً من ألوان العلم أو مظهراً من مظاهر الحضارة التي صنعها العلم ، على زعم أن هذه العلوم هي علوم قوم كافرين لا تليق إلا بالكافرين ، أو أنها علوم لا خير ولا فائدة فيها ، لأنها دينوية لا تفيد في عبادة الله ولا في طاعته ، أو على زعم أنها تدخل معها الفساد والفسوق أو تدخل معها أهلها ، أو على زعم أنها علوم مخربة مدمرة . . . تعددت الأسباب والمنع لا بد منه .

وما استطاعت البلاد الإسلامية الأخرى أن تقبل بعض هذه العلوم أخيراً إلا إكراها لأن أهلها أدخلوها معهم كذلك أو لأسباب قاهرة ليس لهم فيها اختيار ولا يد . . . وظنى أن أكثر المسلمين الآن لو رجعوا إلى اختيارهم الخاص في قبول هذه الحضارة وعلومها وفي رفضها لكان الراضون الآبون هم الأكثرين ، والأدلة على ذلك كثيرة مشهودة حسية . وكلنا يعلم أن ملكاً شرقياً مسلماً سلب عرشه وطرد من بلاده لأنه أراد — بعد رحلة في أوروبا — أن يدخل على قومه الحضارة والعلوم الحديثة . وكلنا يعلم أيضاً أن

وقد ظل المصريون المسلمون إلى عهد قريب جداً يرفضون تعلم الحساب — دع غيره من العلوم — متأثرين بهذه الروح المعادية للعلم . وكانت الأعمال الحسائية من أجل هذا موقوفة على الأقباط . حتى إن أصحاب الأموال والأعمال كانوا مضطرين إلى هؤلاء للقيام بأعمال دوائهم . وكانت أكثر الوظائف — إن لم تكن كلها — التي تحتاج إلى حساب وإلى كتابة مقصورة عليهم خاصة بهم . وإلى اليوم لا يزال شيء كثير من هذا عالقاً بالأذهان وقد تجلى أيضاً أثر هذه الروح في لبنان . فإن المسلمين هناك قد بقوا مجانبين للمعاهد الأجنبية الموجودة ، ثم تمتنعين عن دخولها . أما غير المسلمين من اللبنانيين

فقد أقبلوا على هذه المعاهد بشنف ، فأخذوا منها العلم والتربية وحب الحياة . فأصبحوا هم الطليعة في نهضة لبنان العلمية والأدبية ، بل في نهضة كل البلاد العربية ، فقد تعلم الناس منهم فن الصحافة والأدب والشعر ، وأشياء أخرى . نعم من الممكن أن يقال إن انتعصب الديني هو الذي حمل المسلمين في لبنان على اجتتاب تلك المعاهد . ولكن الصحيح أن التعصب جزء السبب وليس كل السبب ، وكذلك كراهة العلم والدعوة إلى كراهته ليست بالسبب كله . بل التعصب وروح العداء للعلم سببان من أسباب وليس كل الأسباب كما يجب أن يقال .

لماذا هذا كله وما أسبابه وعوامله ؟ إن أعظم أسباب هذا وأظهر عوامله هو هذا الميراث الثقيل الويل الذي ورثناه عن هؤلاء الشيوخ الذين لم يوقفوا إلى شيء كثير من القتل أو العلم أو النظر السديد أو الاستقراء النافع .

نعم كل ما ذكر صحيح ، ولكن لماذا كره هؤلاء العلم ولماذا كتبوا في كراهته وفي مذمته ؟ إن لهذا أيضاً أسباباً ، منها الظاهرة الجلية ومنها الباطنة الخفية . وإن أظهر وأكبر هذه الأسباب هي سيطرة الفكرة الزهدية القاضية بذم الدنيا وبذم كل ما يتصل بها وكل ما يعين عليها وما يسر من أسبابها . فإن الزهد في الدنيا وفي الحياة المترفة المنعمة يفضي إلى الزهد في ما هو من عواملها ومقوياتها .

إن أساس أكثر أخطاء هؤلاء الدعاة هو أنهم اعتقدوا أن العبد لا يكون عبداً لله حقاً مخلصاً خالصاً له إلا إذا كان ضعيفاً في كل شيء عاجزاً عن كل شيء : ضعيفاً في ماله وفي جسمه وفي صحته وفي علمه بل وفي عقله . فالقوة للعبد في كل شيء مذمومة لأنها عنوان الجبروت . ولأن القوة يجب أن تكون لله وحده . أما العبد فله الضعف ، لأن الضعف أدل على العبودية ، ولأن الضعيف أقرب إلى الخضوع والاستسلام والإقرار لله بالعبادة . فالمال مذموم ، والقوة مذمومة ، والصحة مذمومة ، والعلم والعقل مذمومان ، وكل ما هو من صفات الله مذموم إذا كان صفة للعبد ! ومن أجل أن يحققوا هذه العبودية الضعيفة المستسلمة الخاضعة ذموا العلم وذموا التكلم النادر والعقل الجبار ، وذموا الفصاحة والبيان وذموا كل ما يهب صاحبه القوة أو السكال ، وامتدحوا الجهالة والغباء وضعف العقل والجنون والعي والفهاهة وكل ما يهب صاحبه ضعف الشخصية وخور الإرادة والعجز عن المقاومة : رأوا بتفكيرهم العاجز أن أعظم فرق بين الخالق والمخلوق هو الضعف

والقوة : الضعف في المخلوق والقوة في الخالق . ورأوا أن أحدهما لا يصح أن يتصف بصفة الآخر . فالخالق لا يصح أن يتصف بالضعف والمخلوق لا يصح أن يتصف بالقوة . فكل ما هو ضعف هو كمال في المخلوق ، وكل ما هو قوة هو كمال في الخالق ، والعلم والذكاء والعقل والبيان والبلاغة من أوصاف الأقوياء القادرين ، فاتصاف المخلوق بها عند هؤلاء الأعداء يخرج به عن طوره وحدوده . أما الجنون والعباء والجبل والفهاهة والبله فمن صفات الضعف والضعفاء ، فحسن إذن قيامها بالمخلوق مثل ما قالوا في الصحة والمرض والثراء وسواء .

وهذه الفكرة الفاسدة إنما انتزعوها من قياس فاسد أخذوه مما بين أيديهم . وهو أنهم وجدوا أن الإنسان أحياناً كثيرة قد يأنف من قوة عبده وخادمه ومن هو تحته ، ومن ذكائهم وعقولهم وعلمهم ، ويفار ويحتد ويحسد ويخاف من ذلك . وكذلك كثير من الملوك والأمراء والزعما والرؤساء قد يفارون من رجالهم الموصوفين بهذه الصفات : فقد يحسدونهم ويحتدون عليهم ويخافونهم ويتمنون لو كانوا متصفين بالصفات الأخرى التي تضمن لهم انقيادهم واستسلامهم وضعفهم أمامهم . وقد روى التاريخ العدل أن بعض قادة الأمم — بل كثيراً منهم — كانوا يعملون على أن يحولوا بين شعوبهم وبين العلم وحرمونه عليهم لأنهم يخافون امتناعهم عليهم وعسر طاعتهم لهم إذا تعلموا . وحتى في هذا العصر لا يزال يوجد فريق من هؤلاء القادة الذين يخشون العلم . وما يؤلم أنه يوجد اليوم في إحدى البلاد العزيزة علينا من لا يكافئون المتعلمين إلا بالسجن والعذاب والمطاردة .

وجدوا هذا قد يقع ويصدق في أخلاق الإنسان وفي أعماله الضعيفة ، فذهب إلى أوهامهم أن الله أيضاً كذلك ، لأن الإنسان دائماً يفهم إلهه فهماً متأثراً بالنظام الاجتماعي الذي أمامه وبالبيئة التي هو فيها . هكذا فهموا أن الله يرضيه ويعجبه من عبيده ألا يكونوا موصوفين بصفات القوة الخاصة به ، بل أن يكونوا موصوفين بعكسها أي بالضعف بكل ضروبه .

ثم رأوا أيضاً باستقراءهم الناقص أن العباء والعلى والفقر العقلي قد يقارنه الصلاح والانتقطاع للعبادة ، وأن الذكاء والعقل والتبوع والمعرفة قد يقارنها الترد والشروء والريب ، فاستخرجوا هذه النتيجة — وهي أن الأذكاء والعقلاء والعلماء يضلون

ويكفرون ، وأن البله والأغبياء والجهلاء قوم يتصفون بالصلاح والطاعة والاستقامة وسلامة الطوية والاستسلام لله ولتضائه وقدره ولكل ما يطلب منهم ويحكم به عليهم دون أن ينض لهم عرق بالإباء والامتاع ... ثم لم يحتاجوا لكثير من التفكير ليحكموا وليروا من أى الفريقين يجب أن يكون المسلم . هذا شئ .

وشئ آخر ، وهو أنه لا ريب فى أن كثيرين من الذين قالوا ما قالوا فى مدح هذه القائص إنما حملهم على ذلك رغبهم فى أن يضمّنوا لأنفسهم السيادة والزعامة ونصف الألوهية أو كلها ، لأنهم يدركون بداهة أن الأغبياء والجاهلين والبله هم الذين يسهل عليهم أن يسلموا لهم وأن يكونوا بين أيديهم كالأموات بين أيدي الغاسلين كما يعبرون ! أما أهل الذكاء والعقل والعلم فمن العسير انقيادهم وتسليمهم ، فنهضوا يدعون بإخلاص إلى ما يعطيهم السلطة وما يهبهم ملك القلوب ، بل وملك الجيوب . ومن هنا قال الصوفية فى تعاليمهم (العلم حجاب) وقالوا (الجهالة أم الفضائل) وقالوا (اللهم ديناً كدين العجائز) وقالوا (العجز عن الإدراك إدراك) .

ويحكى الشعرانى فى كثير من كتبه كما يحكى غيره أن مشايخ الطريق وأساطين الصوفية كانوا إذا رأوا من يقرأ ويتعلم زجروه وقالوا له : لا تأخذ علمك عن الأموات ولكن خذك كما تأخذه نحن عن الحى الذى لا يموت ! والأموات عندهم هم المخوفون سواء أمتوا أم كانوا أحياء ، لأن الخلق كلهم فى لغتهم ميتون وإن كانوا لما يعوتوا بعد ! وهم يريدون بهذا منع التعليم ومنع الأخذ عن الكتب وعن الأساندة محافظة على سلطان الجهل الذى يرى لهم سلطانهم ويحافظ عليه .

وقال ابن عربى فى كتابه (الفتوحات المكية) ونقله عنه الشعرانى فى كتاب (اليواقيت والجواهر) : « إن المشركين لما تعودوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال حجبتهم ذلك عن أن يعلموا أن الله عبداً تولى تعليمهم فى سرائرهم ! إذ هو المعلم الحقيقى للوجود كله وعلمه هو العلم الصحيح . وكان أبو يزيد البسطامى يقول لعلاء زمانه : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت . وكان الشيخ أبو مدين إذا سمع أحداً يقول أخبرنى فلان عن فلان يقول : لا تطعمونا القديد » كل هذا كلام الشعرانى وابن عربى .

وقد أرادا — أعنى الشعرانى وابن عربى — أن يفرقا بين المجانين والمجاذيب الذين هم فى رأيهم أكبر الأولياء فقالا ما نصه : « إن الفرق بينهما أن المجانين سبب

جنونهم فساد المزاج عن أمر كوني ، وأما المجاذيب فبسبب ذهاب عقولهم التجلي الإلهي الذي جاءهم على بقة فذهب بعقولهم ! فعقولهم غبوة عند الحق منعمة بشهوده عاكفة في حضرة متزهة في جماله ، فهم أصحاب عقول بلا عقول ! والمجازيب ثلاثة أقسام : الأول من يكون وارده من القوة . وكان أبو عقاب المغربي من أهل هذا المقام . الثاني من يمسك عليه عقله في حضرة الله ويبقى عليه عقل حواسه فيأكل ويشرب ويتصرف من غير تدبير ولا روية ويتناول العيش الطبيعي كسائر الحيوانات ... ثم ذكرنا القسم الثالث قائلين : « واعلم أن أكبر من جذبه الحق إلى حضرة الرسل ... » وأي تضليل أكبر من هذا ؟

ومن الأوهام العظيمة أيضاً التي جعلتهم يذمون الاشتغال بالعلوم ولا سيما العلوم التي لا تتصل بعلوم الدين والعبادات اعتقادهم أن الإنسان إنما خلق لينفق كل جهوده وأعماله وأوقاته في العبادة ، أما ما سوى ذلك فلاشتغال به من الاشتغال بالباطل الذي يؤاخذ الله ويعاقب عليه ، واعتقادهم أن من اشتغل بالعلوم الدنيوية أو التي تنفذ في الدنيا فقد اشتغل بخدمة الباطل ، والباطل هو الدنيا وكل ما يعمل لها ومن أجلها . ولا أضل عندهم من عبد خلق لعبادة الله فتركها واشتغل بعبادة الدنيا أو بعبادة نفسه من طريق الدنيا . فمن أعظم الضلال في رأيهم إتفاق شيء ما من القوى والأوقات والأعمال — التي إنما أوجدت لتصرف كلها في خدمة الله — في خدمة الدنيا أو خدمة ما يخدم الدنيا ... لهذه الأوهام والأسباب المنكرة أشاع هؤلاء الشاء على الجهالة وعلى الجنون والبله وضعف العقل ، وأشاعوا مذمة العلم والدكاء وقوة العقل ، حتى صار الناس الذين قضى عليهم بقراءة كتبهم والإيمان بها ينظرون إلى العلوم نظراً هو الحشية والحذر ، وينظرون إلى الجهل والعباء ونقصان القوى الفكرية نظراً كله الثقة والاطمئنان ، حتى أضحي الجنون والبله وأعراضهما عنوان الولاية والإيمان العميق لدى هؤلاء المضللين ولدى المضللين بما كتبوا وقالوا ! وحتى رأينا من يسرون وراء المجانين العراة في الطرقات العامة يبتغون عندهم علم الغيب وهتك أستار المستقبل وقضاء الحاجات بما لهم من قوى الولاية وقوى أهل الله المقربين المعنازين المدللين لديه ! وحتى رأينا من يكتبون في أولياء المجانين والمجازيب وفي كراماتهم وخوارقهم ومن يكذبون الكتب في مناقبهم وفضائلهم ! وحتى سمعنا من ينشدون ثقلين في الشاء على المجانين :

مجانين إلا أنت سر جنونهم عظيم على أبوابه يسجد العقل

وحتى وجدنا من يجرؤون من يعدون محدثين وأئمة دين أن ينسبوا إلى رسول الإنسانية الأكبر عليه السلام أنه قال (أكثر أهل الجنة الله) ! وحتى طار على كل لسان مديح الجهل والغباء ، وهو العلم والعلماء . وراح الجاهل وغيرهم يقولون في عباراتهم المتوارثة التقليدية : كان الشيطان أعلم العلماء وأعلم الملائكة !! يقصدون بهذا اتهماء العلم وأنه من حيث هو علم لا قيمة له وأنه من أسباب الغواية والضلالة كما كان علم الشيطان سبب غوايته وكفره وتمرده ! وراحوا يقولون أيضاً : إن العلم غير مقصود ولكن المقصود هو العمل فإذا وجد العمل فلا حاجة إلى العلم ! وصار الكلام الموحى بالخشية من العلم وإساءة الظن به فائضاً على كل لسان متشابه في كل مناسبة . وحتى عز الإقبال على العلم وعجز المسلمون في العهود الأخيرة ، عهود النهضة العلمية أن يشاركوا أضعف مشاركة في وضع قواعد العلم ووضع قواعد الحضارة ، وحتى عجزوا عن أن يضيفوا إلى بناء أبنائهم واحدة أو ينقلوه إلى الأمام خطوة واحدة ، وحتى صار من العسير جداً تخليصهم من آثار هذه الأفكار الهدامة وخروجهم من نطاق الجهل والغبالة التي ضربه عليهم بإحكام هؤلاء المشايخ ، وحتى ضعف كل الضعف تأثرهم باهتزازات العالم ورجفاته من سرعة السير إلى الأمام بخطواته الثابتة القوية ، وحتى فسد نظرهم إلى الأمياء وإلى الحياة فساداً يحتاج إصلاحه إلى جهاد مرير عنيف .

إن طريق العلم ليس بالطريق القصير ولا بالسهل الاجتياز . وإن ما ركب في الإنسان من طباع مختلفة متباينة ليعمل من جهة على جذبته إلى أرض الجهل وحضيض الغباء إن لم توجد من جانب آخر قوى أدبية ومبادئ جليلة إنسانية تعمل بقوة على رفعه إلى أفق العلم وسماء المعرفة . فالإنسان تتنازعها أشياء كثيرة طبيعية ومبادئ أخرى أدبية بينهما اختلاف ، فإذا وجدت الطباع المشبهة المعوقة من التعلم والتلقين ما يعينها على تنبيهها وتوجيهها انتصرت على المبادئ ، واليول الأخرى الداعية للنهوض والوثوب والإقدام ، وإن وجدت هذه الأخيرة ما يعينها كانت هي المنتصرة الظافرة بالإنسان . والإنسانية بمجموعها مازمة بأن تعمل على إيجاد المبادئ ، والتعاليم الأدبية والدينية والشعرية والاجتماعية التي يكون عملها استنهاض الطبائع واليول المتوثبة ونصرها على الأخرى المشبهة المعوقة . فإذا أوجدت أمة من الأمم مبادئ ، وتعاليم فيها بينها تشجيع غرائز الركون والإخلاق إلى الجهل وحضيض الغباء وتوحي بالرضا بهما وتعطل ميول النهوض والوثوب كانت القاضية ، وكانت تلك الأمة مقضياً عليها بأن تبقى جاهلة غبية . وإن كانت الأخرى كانت الأخرى .

فهؤلاء المشايخ الذين دعوا إلى الجهل ، ومدحوا الجنون وتقصان القوى المدركة قد عملوا على إبقاء من ابتلوا بالإيمان بأقوالهم في شرك الجهل وأغلال الغفلة دون أن يستطيعوا النجاة والمهرب إلا بقوى أخرى أدبية تنزعهم انتزاعاً . وهذا ما نعمل له إن شاء الله في هذا الكتاب .

فالتواجب علينا إذن أن نحطم هذه الأقاويل وأنت نحطم أصحابها إن كان لابد من تحطيمهم بلاشفقة ، وأن نضع من جديد أقاويل صارمة ومبادئ قوية تدعو إلى العلم المطلق بلا قيد أو شرط ، وتدع العلم كلها وتمزق الجهل وكل ضعف فكري قزيباً لا يبق باقية ... يجب أن نكون تعاليناً وثقافتنا كلها قائمة على أنه لا يوجد علم يصير ولا جهل ينفع ، وأن كل شيئاً يرجع إلى الجهل ، وكل خير إنما يصدر عن العلم . والعلم هو العلم المطلق ، العلم بكل شيء ، وأنت لا يمكن أن تنال بالجهل شيئاً ، ولا أن يفوتنا بالعلم شيء وأنه لا رجاء في أخلاق ولا في دين ولا في شيء من الأشياء الجميلة إلا بالمعرفة ، وأن ضعف المسلمين وتأخرهم وقدمهم كل أنواع الاستقلال والسيادة لا يعود إلى فساد في الأخلاق ، ولا إلى خلاف في الرأي والتواجب ، ولا إلى شيء مما يحسبه الجاهلون ... وإنما يعود إلى شيء واحد فقط : يعود إلى الجهل بما به قوة الآخرين ، أي إلى الجهل بقوى الطبيعة ونواميسها ...

كيف نصبر بعد اليوم على قوم يذمون لنا العلوم الرياضية والطبيعية والكيميائية والفلكية والطبية والفلسفية ، وينشدون الأناشيد في مدح التصوف والزهد والسجل والشطح والرقص الديني ومدح القنطرة والأمراض والجهالة والجنون والبله ؟ كيف نحترم هؤلاء ؟ أم كيف نرجع إلى كتبهم ونجعلها مرجعاً من أهم مراجع الدين والثقافة والعقل ثم نطعمها ونشرها وندعو إليها وندرسها في معاهدنا ومدارسنا لنخدر بها من بعدنا كما خدرنا بها من جاءوا قبلنا لتكون السلسلة متواصلة ، وليكون الشقاء مضموناً .

إن الله جلت قدرته إنما نظم هذا العالم هذا النظام العظيم الرائع وحكمه هذا الحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب بالعلم به . ونواميسه وقوانينه وقواه وأسراره . وإننا نحن أيضاً لن نحكمه أو نحكم شيئاً فيه ولن ننظمه أو ننظم شيئاً فيه إلا بهذا العلم أيضاً . وإن أنفسنا ووجودنا منه فلن نحكمها أو ننظمها إلا بالعلم الطبيعي ، أي بعلمها من ناحيتها الطبيعية . ^{وشيء} هو وسيلة المولى عظم شأنه لحكم العالم وتنظيمه كيف نذمه ونكرهه أم كيف نستطيع أن ندرك نظاماً وحكماً بدونه ؟

ومن اللازم هنا أن نعلم أن القرآن قد أشاد بفضل العلم والعقل أعظم إشادة ، وعلق عليهما الخير والسعادة والفلاح ، وامتدحهما بكل أساليب الامتداح ، وذم الجهل والضعف العقلي بكل عبارة ، وجعلهما شعار الحية والفساد والفسوق والكفر والفتال ... وأن نعلم أنه قد وصف المؤمنين بالعلم والفكر والتدبر والألباب والتهى والاستبصار والاعتبار وبكل لفظة تؤدي هذه المعاني ، ووصف الكافرين والفاسقين والضالين بالجهل والغباء والغفلة وبكل عبارة تعطي هذا المعنى ... وقد حكى عن أصحاب السعير أنهم حكموا على أنفسهم بأنهم ما كانوا من أصحاب النار إلا لأنهم لم يكونوا من أصحاب العقول قائلاً : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » فسجل الله عليهم في كتابه بأن فقدوا العقل والسمع — والسمع هنا يراد به سمع الاعتبار لا سمع الأذن — هو ذنبهم الحقيقي فقال معتباً على قولهم هذا « فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير » وذنبهم الذي اعترفوا به هو أنهم لم يكونوا يسمعون أو يعقلون . وليس هناك تدليل أعظم من هذا التدليل على جلالة شأن العقل وسماعه ، وعلى ما في ضعفه ونقصه من شقاء وسوء عقي . وقد أراد الله أن يذم الإنسان في موضع وضع فيه نفسه وضماً جبراً عليه الوبال وعلى من معه فيه ومن حوله فلم ير تعالى أبلغ في الذم والإنكار عليه من نعته بالجهل فقال : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان غلوماً جهولاً ... » بل حكى في موضع من مواضع الإشادة بالعلم قوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » ، حكم بأن العلماء سيخشون الله لا محالة وأن من ليسوا علماء فلن يخشوه لأن تركيب هذه الآية اللفظي يرجع إلى : « لا يخشى الله إلا العلماء » . والقرآن بالإجمال قائم على جملتين : الثناء على العقل والعلم ، وذم الجهل وضعف العقل . ومن البعث محاولة إثبات هذه القضية بالشواهد ، فإنها قضية مسلمة لا خلاف فيها ولا خفاء . ولكن الخلاف قد يقع في المراد بالعلم حيناً يطلقه القرآن ، فقد يحسب كثيرون ممن انحرفوا عن فهم كل شيء أن المراد به هو العلم الديني فقط ، أي العلم بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعلقين القائلة : هذا حلال وذاك حرام وهكذا ... ولكن لا ريب في أن هذا الصريح في فهم العلم القرآن في خطأ فاضح ، بل المراد بالعلم — حيث أطلق — ما هو أعم وأشمل ، أي يراد به المعرفة من حيث هي معرفة بلا نظر إلى موضوعها . فكل معرفة علم . والقرآن قد أطلق العلم ولم يقيد بالعلم الديني ، فمن قيده فقد قيد إطلاق الله وإطلاق كتابه . بل إن مساق ألفاظ العلم في الكتاب ووضعها

في موضعها صريح في أن المراد به ما هو أعم وأشمل ، وهذا جلي عند من تتبع موارد الآيات
 بيسر نافذ . ولينظر القاريء إلى قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ،
 وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم
 وأنتم لا تعلمون » . وليس من الممكن أن يدعى بأن المراد بالعلم هنا هو الديني ، بل المراد
 علم الاجتماع وعلم النفس ، فهو الذي يدل على أن الحروب وإن كانت في ظاهرها وفي
 أوائها القربية شرّاً وبلاء إلا أنها قد تكون في عواقبها وتائجها الأخيرة خيراً . إذ قد
 تقدم الإنسانية وتخدم المعارف والمعلومات والمخترعات التي تبقى فوائدها ... وقد تكون
 إصلاحاً وتطهيراً لكثير من أخلاق المتحاربين ورداً وردعاً لمطامعهم ، ومفيدة لأشياء
 كثيرة يدرسها علماء النفس والاجتماع والتاريخ ... وليس غنى اليوم على أحد من العلماء
 أن هذه الحرب التي لم تصب البشرية بحرب أشد منها هولا تنطوي على فوائد علمية
 وخلقية ونفسية وقانونية لا تحصى ... وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستكون
 الحروب المقبلة . ومن هنا كان قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ... »
 الآية من الناحية الاجتماعية العلمية في غاية من السمو وصدق الدلالة . وإن مما يدخل
 في دائرة الإعجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية في الجزيرة العربية منذ ثلاثة عشر قرناً
 من الزمان ، فلا مفر من الإذعان لمنزله .

ثم لينظر القاريء إلى قوله تعالى من سورة النساء وهو يقسم الموارث : « آباؤكم
 وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان عليماً حكيماً » .
 ولينظر ما المراد بالدراية المنفية عنهم هنا وما المراد بالعلم المثبت لله ! لاشك أن المراد بهما
 دراية وعلم غير الدراية والعلم الدينيين .

وقال تعالى إنباء عن يوسف الصديق : « قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ
 عليم » . وعلم هنا لا يقصد به العلم بالحلال والحرام والواجبات والمستحبات الشرعية .
 ولكن هو العلم بالشئون الاقتصادية والمالية وبطرق الجباية وتنمية موارد الثروة تجارية
 وزراعية وصناعية ... بل يمكننا أن نقول بدون أن نخشى الغلط : إن كل مورد ذكر
 فيه العلم والعقل ومدحون والجهل والبله مذمومين في القرآن لا يراد به العلم والعقل في
 الدين ولا الجهل والبله فيه ، وإنما يراد شيء آخر أعم وأشمل .

وما من ريب في أن من يعلم الأشياء بالوسائل العلمية التجريبية أحق بوصف العلم
 ممن يعلم ذلك من طريق الألفاظ دون فهم . ومن يعلم الحلال والحرام الدينيين من

غير حكمة . وأيهما أحق بوصف العلم ؟ الذي يعلم خبث الرنا والربا والخمر وغيرها وأضرارها الصحية والعقلية والاجتماعية والنفسية والقانونية بالوسائل العلمية التجريبية والاستقرائية ، أم الذي يعلم ذلك من طريق النص بدون عقل ومن طريق الشروح والجدل الفقهي ؟ وأي الرجلين أقرب إلى اجتناب هذه الخبايا وتركها لأنه مقتنع بجنبها ؟ وأي الناس أولى بنعت العلم : الذين يتكفون الشرك وعبادة الأصنام والمخلوقين لأنهم علموا فساد ذلك ومضاره الاجتماعية والنفسية والعقلية ، أم الذين لقوا تحريم ذلك تلقيناً مجرداً من الإدراك الحقيقي ؟ وأيهما أجدر بهذا الوصف الجميل : أقوم وهبهم الله عقولاً ممتازة كبيرة عبقرية فشحنوها ثم استخدموها في اختراع أشياء عظيمة أسعدت الإنسانية كلها ونجت بها من ويلات كانت تعانها منذ وجدت ، وقدمت إليها أموراً كانت محرمة منها أيضاً منذ وجدت ، أم قوم ذوو عقول ضيقة حرفية تقليدية ، عكفوا في زوايا مجهولة منتبذة وراحوا يهدون ويكتبون ، وليس لهم من سامع ومن مفكر فيهم وفيها يكتبون سوى الغباوة : راحوا يكتبون في تكفير من يصنع كيت وكيت . وفي تفسيق أو تضليل من يأتي كذا أو كذا ، وفي تقسيم الأحزاب والأوراد اليومية والشهرية والصباحية والمساءلة وتعددتها ، وفي تقسيم البدع الدينية إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة وحرام ، وفي سرد طبقات الأولياء وحشد كراماتهم وخوارقهم ومخاريقهم وغير ذلك من الأمور التافهة التي شغلت أكثر الرءوس ؟ لا أرى أن العقلاء يختلفون في الجواب عن هذه الأسئلة أو يختلفون في من هم أولى بأوصاف العلم والعرفان . فالذين يزعمون أو يظنون أن العلم والعقل المدوحين في الإسلام هما الخاصان بالأمور الدينية فقط قوم واهمون . ومن الأحاديث المشهورة الدالة على أن العلم في إطلاق الشرع غير ما ذهب إليه هؤلاء قوله عليه السلام في قصة تلقيع النخل (أتم أعلم بأمور دنياكم) .

ومما يجب التنبيه إليه هنا — لأن الدين ورثوا عن هؤلاء الشيوخ كراهة المعارف لا يشأون يغلطون ويخلطون فيه — أن العلم لا يمكن أن يكون شراً ولا أن يكون داعياً إلى الشر والفساد والإجرام والظلم . وذلك أنهم هبوا — وخاصة في هذه الأيام التي تفاقمت فيها ويلات الحرب — يصرخون منادين بسقوط العلم زاعمين أنه هو الذي شب هذه الحرب ، وهو الذي ينقسم لها الوقود فيزداد اضطرامها ونهايتها ... وقد نادى كثيرون من خطباء المساجد وخطباء الجمعيات في هذه الأيام بمقاطعة علم أوروبا والبراءة

منه ! وسألوا الله مخلصين — على ما زعموا — أن يخلص العالم والإنسانية من هذا العلم ومن أهله ! ثم ختموا دعاءهم وادعاءهم ودعائهم بتطالبة المسلمين والمخلصين بالرجوع إلى الدين وببذل كل شيء سواه . فكأن الدعاية ضد العلم لا تزال قائمة ولا تزال متصلة الحلقات منذ كان أولئك الشيوخ هم الطرف الأول لهذه الحلقة ، وكان هؤلاء الخطباء والوعاظ هم الطرف الآخر لها .

والذي يجب أن يقال وأن يعلم رداً على هؤلاء وبيناً للحقيقة : أن العلم ليس هو الذي أوقد هذه الحروب ، ولا هو الذي أمر بها ، ولا هو الذي دعا إلى إلقاء القنابل على المدن وعلى غيرها ... ولكن الذي أمر بذلك كله هي الأحقاد والمطامع والأنانية واليول الشريرة الموروثة عن عصور الجهالة ... فالعلم لم يأمر معلنى الحرب بأن يعلنوها ولم يأمر ملقى القنابل أن يلقيها . وإنما أمرهم أغراضهم ومصالحهم وحفاظهم الذاتية أو ما اعتقدوه مصالح وأغراضاً ... ووظيفة العلم والعقل هي إنارة الطريق وفتحه غصب . وهذا كقوله تعالى « وهديناه النجدين » أى الطريقين : طريق الخير والشر . وقوله تعالى « فألهما نجورهما وتقواها » . وقوله « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » . والعلم والعقل لا يفعلان غير ذلك . وطباع الإنسان الأخرى هي التى تعين سلوكه واتجاهه ... وهما لا ذنب لهما ، بل إنهما يعينان على تخفيف وتلطيف ما تجرّه الأحقاد والطباع الظالمة من شقاء وعذاب . وكل للعلم والعقل من وقاية وحماية وخدمات فى هذه الحرب وغيرها ولولاها لكان الشر أعم وأتم . فالعلم خير كله والجهل لاشيء منه خير . ولو كان العلم هو الذى يشب الحروب لما وجدت فى عصور الجهل مع أنها كانت فى تلك العصور أكثر . فالعلم مثلاً هو الذى صنع الطائرة والقنبلة والمدفع ولكنه ليس هو الذى أشار باستعمالها فى الشر والظلم كما أن الله هو الذى خلق الإنسان وخلق عقله وقواه وخلق الوجود كله وخلق المواد الأولية التى تصنع منها الطائرة والقنبلة والمدفع والمتفجرات وسائر المهلكات . ولكنه ليس هو الذى أمر باستعمال هذه الأشياء فى الإهلاك والتدمير والتخريب والإبادة . ومن قال إن العلم يلام على هذا لزمه أن يلوم الذات العلية لإيجادها هذه الأشياء وإيجادها الإنسان وإعطائه العقل والذكاء الذى يستعمل فى الشر .

أإنسانه هي أم سلفه؟

أما قضية تحريم التعليم على المرأة فهي من أغرب القضايا التي تمر بالتاريخ البشري . وهذا التحريم يشبه في معناه وممراته تحريم النظر عليها بانزعاج آله منها . بل لا ريب أن عمى الجهالة أفتك وأشد ضرراً من عمى الحس . ولو أن قائلاً قال : إنه يجب إبطال الحواس كلها وغيرها من أعضاء المرأة ، فلا ترى ولا تسمع ولا تشم ولا تذوق ولا تنفس ولا تشى ولا تفكر ولا تعمل — أى بأن تبطل فيها جميع الأعضاء التي تكون بها الرؤية والسمع والشم والتذوق واللمس والمشي والتفكير والعمل والحركة ثلثاً تستعمل إحدى هذه الحواس والأعمال في فساد أو فجور أو خروج على الآداب المحترمة في عين الرجل : لو أن قائلاً قال هذا لما كان مبعداً في هذا القول ولا ظالماً أكثر من إبعاد وظلم هؤلاء الذين يقولون بتحريم تعليم المرأة وتحريم الكتابة عليها ، لأن هذا التعليم في زعمهم قد يكون سبباً في فسادها أو فجورها أو شرورها أو عملها شيئاً يغضب أنانية الرجل الظالم المستبد الأناني .

إن تاريخ قضية المرأة مع الرجل تاريخ طويل مملوء بالظلم والأنانية والجهل . ويمكن أن يقال إجمالاً إن الرجل والمرأة وجدوا — أول ما وجدوا — بدائين فطريين ليس بينهما شيء يذكر من تميز أحدهما على الآخر ومن التفريق بينهما من الناحية الاجتماعية ، حالهما تشبه إلى حد كبير حال الخنازير الأخرى الآن التي هي دون الإنسان مباشرة . وما حكاة القرآن عن آدم وحواء يدل دلالة تكاد تكون صريحة على أنه لم تكن بينهما فروق الوجود اليوم وقبل اليوم بين الرجل والمرأة ، بل لم تكن بينهما فروق تذكر من ناحية الاتصال بالحياة وناحية اتصال أحدهما بالآخر واتصالهما بالآخرين . ثم بعد هذا الوجود البدائي راحا يتطوران في الوجود ، وراح يتطور نظر أحدهما إلى الآخر ، وبدأ التعقيد والتمييز يدخلان على حياتهما ويدخلان عليهما ، كما هي العادة والسنة الطبيعية الإلهية في وجود الأشياء بسيطة غير معقدة ولا متمايزة ثم وقوعها تحت سلطان التعقيد والتمييز . ومن الشاهد أن التعقيد والتمييز والتفريق في وجود الأطفال أقل كثيراً منه في وجود الكبار ، وإن هذه الأشياء تنمو مع نمو الطفولة ودلوفاها إلى الأنوثة والرجولة ... ثم أخذت تتعاضد وتتكامل مطامع الرجل وشهواته في المرأة ، كما أخذت مطامعها وشهواتها هي أيضاً تتعاضد وتتكامل فيه . فصار تلهبه عليها وتطلبه لها قوة طاغية ، كما كان كذلك

تلقاها هي وتطلبها إياه . فأضحى كل منهما طالباً مطلوباً محباً محبوباً . وكان من المظنون أن يتساويا في العرض والطلب وفي القوة والضعف ، وأن يكون خضوعه لها خضوعها هي له . ولكن قوة طبيعية ، ووظيفة إلهية ، وحالة لا مرد لها تدخل في هذه المسألة فتقضى على المرأة بأن تكون موضع الإخصاب ، وأن تكون الحامل الموضع الحاضنة ، وأن تكون الحائض المتعبة ، والوالدة المجهدة ، وأن تكون هذه العمليات كلها شاقة مرهقة قاضية بأن تكون المرأة أقل في ميدان الحياة والعمل من الرجل وأكثر تبعات ، لاتصال الأولاد الصغار بها دون الآباء ولحقوقهم إياها . فكانت من أجل هذه الأمور وغيرها مضطرة محتاجة للاستعانة بالرجل . فلم الرجل حاجتها واضطرارها إليه ، فأدخل المسألة في باب المساومة ، ووجد لها فرصة مواتية دانية لقرض سلطانه وفرض حكمه المطلق . فلم تجد المرأة بداً من الاستسلام والخضوع لعجزها عن الحرية والامتناع . وقد وجدت في هذا الاستسلام والخضوع في البدء بعض الراحة والاطمئنان ، لأنها بذلك تخلت عن كثير من التبعات وألقت بها على الرجل وأعانها عليها ... وبهذا تم تسليم المرأة تسليماً يكاد يكون بلا قيد أو شرط للرجل ، وجاءت شروط هذا التسليم بأن يكون الرجل هو الملك المالك وهي العبد المملوك ، وأن يكون الأمر الناهي وأن تكون المطيعة المنفذة ، وأن يكون إجمالا بيده مصيرها وتصريفها والحكم عليها كيف شاء وكيف شاءت شهواته وأنانيته ورجولته البدائية غير المهذبة . فراحت هذه الطباع والميول تتحكم وتبتكر وتخترع من الفروض والواجبات على المرأة ما أرهقها وأعجزها وقعد بقواها عن العمل ، وما أورثها هذا العجز الذي يشبه أن يكون طبيعياً فيها ، وهذا الفرق المبين بينها وبين الرجل في المدارك وفي كل شيء ... وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيها تحكماً عجيباً وأن يشغلها بل أن يشغلها بأحكامه الجارفة الطاغية . فكان له — على حسب ما شرع لنفسه وما شرع له واضعوا القوانين وهم من الرجال — أن يسترقها وأن يجعلها سلعة تباع وتشترى ، وتوهب وتستهوب ، وأن يستمتع بها كيف أراد ، بالزنا القهري ، أو المتراضي عليه ، بالجعل والأجر أو بالزواج أو بما يسميه زواجاً وما لا يعد ولا يحصى من الصور التي كلها إرغام .

وكان نظره إليها إجمالاً وحكمه فيها مثل نظره إلى ما يتحصل عليه بالبيع والشراء ومثل حكمه فيه . وكان له أن يفعل كل ما يرضى غرائزه بدون معارضة وبدون قانون يمنع ويحكم أو يعاقب . فكان من بعض أحكامه عليها أن تمنع من النظر البتة وأن يوضع على عينيها حجابان كثيفان بخولان بينها وبين الإبصار خيفة أن تنظر إلى رجل آخر

وهذا يغضب غيرة مالكيها وسيدها . والحجاب الكثيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود اليوم بقية من بقايا ذاك الحجاب . وكان أيضاً من بعض أحكامه أن يضع رجلها في القيود طول حياتها أو زمناً طويلاً من حياتها ، وأن يمنعها الخروج منها كانت الأغراض ، وأن يحرم عليها الضوء والشمس والسماء ، وألا يبيح لها الكلام ولا الملكية — أي ملكية الأموال والعقارات — وأن يأبى عليها إبداء الرأي والتعليم ، وأن يقضى عليها بأنها ليست إنساناً وأنها إن كانت إنساناً فليس لها روح ...

وفي القانون الروماني أن للرجل على المرأة السيادة المطلقة حتى إن له أن يقتلها إذا شاء ، وليس لها معه حق التحاكم . وعند اليونانيين أن عليها حقوقاً وليس لها حقوق . ويرى الرومان واليونان أنها كشيء امتلك مثل جميع الأشياء التي تمتلك بالفتح أو بالشراء أو بالتنازل ، فهي عند الرجل — أي زوجها — كغرمه أو كسلحه ، له أن يؤجرها ويقرضها ويبيعها . وكانت عندهم أمة شرعية ، لزوجها عليها الحقوق التي له على ماشيته وعبيده . ويرى أفلاطون في كتاب الجمهورية أن الواجب تداول المرأة كسائر الأشياء .. ومن المتأوى التي ادعاه الرجل على المرأة أنها لا تدخل الجنة معها عملت من الصالحات .. إلى أحكام كثيرة طويلة فرضتها قوة الرجل على ضعف المرأة ... وقد بقي كثير من هذه الأحكام .

وقد جاهد الإسلام جهاداً عظيماً في سبيل المرأة لإتقاذها من هذه المظالم والمنجاة بها من هذا الجبروت الممتوت : ففرض لها حقوقاً عظيمة ، ورفع عنها آصاراً وأغلالاً ، وعمل أعمالاً جليلة لإعطائها النور والحياة الصحيحة ... وفك عنها تلك القيود وسجل حقوقها الواجبة الشروعة في القرآن ، تلى في الصلوات وفي كل مكان ، وأمر بتعليمها وتعلمها ووجه إليها الخطاب والأمر والنهي كما وجه إلى الرجل سواء . ورفع عنها كل إكراه وقهر في كل صلاتها وحياتها — رفع عنها إكراه الأب والأخ والأقارب ، كما رفع إكراه الزوج وأقرب الزوج . وقد فرض لها الميراث كما فرض للرجل وأكثر من وصاياه بها ولها . وقد صنع لها وفي سبيلها كل شيء جميل طيب . وكان من النصوص القاضية الفاصلة في هذه القضية قوله تعالى « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » . وليس هنالك إنصاف وإتقاذ يحظر في التصور أفضل وأكبر من هذا الإنصاف وهذا الإتقاذ اللذين أنزلهما الله في كتابه المقدس تخليداً لحقوق المرأة ووضعاً لها في موضعها الطبيعي .

وقد بقي من مظالم الرجل وأنانيته التكراء — في ما بقي — تحريم التعليم على المرأة وزعمه أنه يجب أن تظل محرومة من كل سلاح قد ترفعه في وجهه ، ومن كل قوة قد تقاوى قوته . وإنه يعلم أن أعظم سلاح وأقوى قوة هو العلم ، فذهب يحرمه عليها ثم ذهب كدأبه يتهم الأديان بهذا التحريم . ولا ريب في أن من أسباب هذا التحريم غير الرجل وجهله .

بماذا يعلمون تحريم هذا التعليم ، وما هي الأسباب التي يدعون أنها هي الموجبة لهذا التحريم ؟ يقولون في ذلك : إن المرأة خلقت للبيت لا للوظائف ولا للتأجير ولا للدواوين وغيرها ، وما دامت كذلك فما فائدة التعليم ! ويقولون إن المرأة إذا تعلمت طغت أخلاقها وخرجت عن طورها وأضحت مخلوقاً طاعياً باغياً ! ويقولون أيضاً إن تعليمها يوجب اختلاطها بالرجال واتصالها بهم . وهذا حرام وإجرام ! ويقولون بعد ذلك : إنها إذا علمت وفهمت كالرجل راحت تنظر إلى الرجال نظرة المساواة ، وراحت تكبر في نفسها وتتكبر . وإذا ما نظرت إلى حقيقتها هذه النظرة فلن تدل للرجل ولن تخضع له الخضوع المطلوب البقي على المودة وعلى الحياة بينهما مستقرة مقبولة... هذا كل ما يدكرون أو كل ما يمكن أن يذكره في هذه القضية .

وهذه الأمور التي عدوها أسباباً وبراهين مستدلين بها على أن من الخير إبقاء المرأة جاهلة ، هي في الحقيقة تدل على عكس ما أرادوا .

أما أن المرأة خلقت للبيت فيقال : إذا صح هذا وصح أنه يجب بقاؤها كذلك بحيث تنقطع صلاتها بالخارج وأعمالها فيه — وليس من الممكن أن يكون صحيحاً — قيل في الجواب : إن هذا مما يوجب أن تكون متعلمة مثقفة لا أمية غبية . وذلك أن وظيفتها إذا كانت في البيت والبيت فعلى هذا أنها مسئولة عن سعادة البيت ومن فيه من الأولاد والزوج وغيرهم ، وعن التنظيم والتدبير والتربية والإرشاد والتوجيه والتمريض وعن كل ما يلزم في هذا من بناء أجسام الصغار وبناء أرواحهم ، ومن سياسة الكبار وتوفير أفراسهم وعن حل جميع المشكلات والأزمات التي تتعقد بين الصغار والصغار ، وبين الكبار والكبار وبين كل أحد... وبالإجمال مسئولة عن كل ما يتصل بالبيت ومن بالبيت : فمسئولة عن دراسة أولادها وعن مواظبتهم على الذهاب إلى المدرسة وعنايتهم بدروسهم وعن نجاحهم وسبقهم واستمرارهم ، وعن المحافظة على صحتهم ما داموا أحياء ، وعن معالجتهم وتمريضهم

إذا مرضوا ، وعن غذائهم وما يصلح من ذلك وما لا يصلح في حالة الصحة والمرض ، وعن نومهم — متى وكيف ، وعن ملابسه — ما هي وكيف هي ، وعن لعبهم ولهوهم وجدهم ودخولهم وخروجهم ، وعن مراقبة عو أجسامهم ونفوسهم وعن كل شيء له صلة بهذه المسائل ... ومسئولة عن الزوج — عن تخفيف أزماته ومساعدته فيها إذا نزلت وعن توجيهه وتشجيعه على الإقدام وعلى إدراك النجاح ، وعن سياسته ورضاه وإبعاد كل ما يمكن أن يؤذي نفسه أو جسمه وما قد يشكو منه من قرب أو من بعد ، وعن محادثته بالأحداث التي تجلب الرضا والغبطة ، وتبعد ما يجلب الهم والكآبة ، وعما يجب في هذه المحادثة من اللطف ودقة الحس وشفوف النفس ، وعن مجابة كل الألفاظ الجارحة أو النافهة أو المنكرة أو النابية أو التي قد تحدث نوعاً من أنواع الاشتزاز أو الغضب .

ومسئولة عن نفسها — وأعظم بهذه من مسألة — كيف تهذب ظاهرها وباطنها ، ثم كيف ترى وتسمع وتبدو وتشم ، وكيف تظهر لنفسها ولزوجها ولأولادها ولأقاربها وزوارها ولكل أحد ، وكيف يكون سلوكها العملي والقولي والفكري أمام أطفالها وأبيهم وأمام كل الناس ، وكيف تروض نفسها وتروض أخلاقها وعبادتها على كل حسن جميل ، وكيف تصلح أفكارها وعقائدها ودينها وتبعد عنها الفساد والخطئ والبدع والشذائات وصنوف الترهات والعادات القبيحة ، وكيف تستطيع أن تتخلص من التقاليد الباطلة السخيفة ، وكيف تجد الشجاعة والحذق والبراعة في هذا التخلص ، وكيف تتطور مع ما يجد على مر الزمان من الآراء والعلوم والعادات والأشياء الجلية الحسنة القيّدة ... وكيف وكيف ... وكما نقول من كيف وكيف .

إذن هي مسئولة عن كل مافي البيت وعن كل ما يدخل فيه وما يخرج منه ... والأمة كلها لا تخرج في مجموعها عن أن تكون بما يدخل ويخرج من البيت وفي البيت . وأفراد الشعب قاطبة أبناء البيت . فهي مسئولة عنهم إذن جميعاً : فهي مسئولة عن الأمة كلها ، وعن إسماعها وتربيتها وتوجيهها وسوقها إلى الخير والكمال ، وعن بناء أجسامها وتكوين أرواحها .

وإذا كان هذا كله حقاً — وهو بلا ريب حق — قيل كيف يمكن للمرأة الجاهلة المحرومة من كل تعليم ومن كل تهذيب ، بل المحرومة من مبادئ الكتابة والقراءة أن تقوم بكل هذا ؟ بل كيف يمكن المرأة المتعلمة نصف تعليم أو بعض تعليم أن تتقدم

على القيام بهذه الأعمال الجليلة ؛ بل لو قيل كيف تستطيع المرأة المتعلمة أفضل تعليم وأكمله
أن تفي هذه الأغراض حقها ، وقيل إن هذا غير مستطاع لكان قولاً حقاً .

أليس معنى هذا أنه يجب أن تكون المرأة عالمة بكل علم إن كان ذلك مستطاعاً
أو أن تكون ممتعة بعبادىء العلوم كلها إلماماً كافياً ، وأن تكون عارفة بأصول التربية ،
وأصول علم النفس ، وأصول علم الاقتصاد والفلسفة والآداب ، عارفة بطرق التغذية وأصناف
الأغذية وبالصحبة والمرضى وبشيء كثير مما يسمى الفنون الجميلة ، عارفة بالمحادثة وأصولها ،
عارفة بكل ما يلزم لصلات الناس بعضهم ببعض .

لو أن قائلاً قال : إن تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعليم الرجل من أجل ما ذكرنا
ومن أجل ما سواه لما كان قوله باطلاً ولما كان قائلاً غير الحق . ولو أن قائلاً قال : إن
الأمة التي لا تتعلم نساؤها لا أمل في نهوضها ووثوبها — أو قال إن الأمة التي لا تتعلم
نساؤها لا رجاء في أن يتعلم رجالها تعليماً صحيحاً مجدياً — أو قال إن الأمة التي تتعلم
نساؤها — وتقتصد بلا شك التعليم الصحيح للشعر — فلا محالة أن تدفع رجالها إلى التعليم
وأن تعد شعباً متعلماً — أو قال إن من أظهر الأسباب في انحطاط المسلمين وتأخرهم عن
الآخرين ونهزمهم في كل ليادين جهل المرأة — أو قال إن الأمة التي يتعلم نساؤها دون
رجالها لأفضل من الأمة التي يتعلم رجالها دون نساؤها — أو قال علموا المرأة ثم املأوا
أنفسكم بالثمة والأمل ولا تخشوا بعد تعليمها شيئاً — لو أن قائلاً قال هذا كله أو قال
بعضه لما قال له العاقلون : أخطأت ... فهذا الذي ذكروه إذن هو برهان على وجوب
تعليمها لا على وجوب جهلها .

إننا لو جمعنا هؤلاء الصائين بالعاهات الدائمة الذين تغص بهم الطرقات في كل
مكان ، ثم حاولنا أن نقوم بتحقيق دقيق لتاريخ إصاباتهم وكيف أصيبوا لعلنا أنهم أصيبوا
كلهم من جراء الإهمال ، وأن أسباب الإهمال ترجع كلها إلى جهل الأم لأنها غير متعلمة ،
فهي لا تعلم عظم التفريط ولا تعلم كيف تؤدي الأسباب لا محالة إلى نتائجها ؛ بل إنها
لا تدري ما الأسباب وما للسيئات : فليس المرض عندها هو الذي يحدث الموت
أو العاهة ، وليس العلاج والوقاية هما اللذان يمنعان ذلك ؛ وهي تعالج مرض العين مثلاً
بالخمسة والرقيقة ، كما تعالج جميع الأمراض بالطلاسم والسحريات ؛ بل تعالج الأمراض
النفسية أو الفساد الخلقي بهذا . وليس للقلب ولا للعقل لديها قيمة . ولو أنها آمنت بعض
الإيمان بفائدة بعض هذا وحاولت الأخذ به لما عرفت كيف تفعل .

إن أعظم النفائس البشرية والكنوز الإنسانية — وهي الأطفال وصحتهم — لتوضع بغيره ليس له مثيل وبلاهة ليس لها ند في يد المرأة الجاهلة ، فتفسدها وتضيعها وتبددها ... إنه ليس في القوانين غلظة أكبر من ترك هؤلاء الأطفال فحيا جهل هؤلاء الجاهلات بدون أن يوجد فيها ما يحرمهم وينقذهم ويتخذ صحتهم وحياتهم من هذا القتل والتشويه العنيفة .

من البعيد أو من المستحيل أن يصاب طفل امرأة متعلمة تعليماً كاملاً بإحدى هذه المعاهات المنتشرة بين أطفال النساء الأميات ... ومن الملاحظات التي تقررها الإحصاءات الصحية الرسمية أن نسبة الوفيات في أطفال الوطنيين أرفع جداً من نسبة الوفيات في أطفال الأجانب . ويجب أن يكون معلوماً أنه لا سبب لهذا سوى تعلم الأجنبية و جهل الوطنيات المسلمات . وهذا السبب طبعاً لا يعرفه ولا يعترف به الجاهلون ولا الجاهلات . إذ قد يحسبون أن الله يتقصد المسلمين دون غيرهم بقتل أولادهم وتشويههم لأنه يحبهم أو لأنه يريد أن يتلهم ويمتحنهم أو يعذبهم من أجل أن يجازيهم في الآخرة ! كأن الله عندهم لا يحسن إلا إذا عذب وأساء أولاً ! ولو أن إنساناً صنع هذا لكان أجهل البخلاء وأسفه السفهاء ! تعالى الله عما يقول الجاهلون .

وأما قولهم : إن التعليم يفسد أخلاق المرأة وطباعها ويجعلها طاغية باغية — فهو قول لو وصف بأنه من أفسد الأقوال لكان ذلك أقل ما يستحق ! إذ كيف يفسد العلم الأخلاق ! وهل يفسدها سوى الجهل والتباعد ؟ ولو كان من طبيعة العلم الإفساد لكان مفسداً للرجل أيضاً ولما كان مأموراً به في الأديان والآداب والقوانين ! ولا يدري كيف يمكن أن يكون النور سبباً في العار ، وأن يكون الظلام سبباً في النجاة وفي إبطار الطريق وإبطار ما فيه ؟

نعم قد يلاحظ على بعض التعليقات عندنا وعند غيرنا أيضاً شيء من الاعوجاج والكبر والجور عن السبيل ؛ ولكن ليس هذا راجعاً ولا ناشئاً من العلم والتعليم ، ولكنه راجع وناشئ من البيئة الجاهلة ومن مخلفات الجهل الراسية في النفوس وفي الأعماق ، ومن عدم نضج التعليم ومن أشياء أخرى بلا شك . ولهذا فإننا نرى أن الشعوب المتقدمة في تاريخ تعليم المرأة أصلح نساء وأصلح تعليماً لمن وفيهن . وإذا علمت المرأة وهي من بيئة جاهلة ثم أصاب سلوكها ونفسها وشمالها شيء من الوضرب والضرر لم يكن العلم مسؤولاً وإنما المسؤول ما ذكرنا .

ثم لو كان هذا قاضياً بتحريم التعليم على المرأة لكان أيضاً قاضياً بتحريمه على الرجل فإن الرجال كثيراً ما يلاحظ عليهم بعض هذا الذي يلاحظ على المرأة إذا تعلموا ، وقد يلحدون ويكفرون ، والعلم بلا شك غير مسئول لا في هذه ولا في هذه .

أما قولهم إن تعليمها يوجب اختلاطها بالرجال وهو غير جائز ، فيقال إن الكلام في مطلق التعليم : أخير هو أم شر لا في طريقته ، فهذا موضوع وذلك موضوع آخر ، وليس متلازمين لا واقعاً ولا عقلاً .

ثم يقال يحسب بعض الجاهلين أن مطلق وجود المرأة في المكان الذي فيه الرجل محرم ديناً وعفة . وهذا وهم وجهل . والأديان كلها بخلافه ، وحسبنا الإسلام فيصلاً وقاضياً في هذه المسألة : إن الإسلام قد جاء بالاختلاط المحترم العفيف : فالخج فيه هذا الاختلاط ، والصلوات فيها هذا الاختلاط ، والحرب فيها هذا الاختلاط ، والمواعظ فيها هذا الاختلاط ، والتعليم فيه هذا الاختلاط . هذه أمور مجمع عليها بين علماء الإسلام لا يختلف نقل التاريخ فيها ولا في شيء منها . وقد كان الرسول عليه السلام يعلم الرجال والنساء جميعاً ويعظهم ويعظهن جميعاً ويجهدهن بهن جميعاً . بل كان يأمر بخروجهن إلى المصلى أيام الأعياد ليصلين مع الرجال في الصحراء . وكانت النساء أحياناً يقفن في دروس الرسول ويسألن ويستفهمن في حضور من الرجال فيرد عليهن الرسول الكريم . وكان يأمر بلالا وغيره بجمع الصدقات منهن في الاجتماعات التي تقام للمواعظ والتعليم . وهذا كله معروف . وهكذا كان الأمر في عهد الخلفاء الراشدين . ومن الحوادث الشهيرة المنقولة في هذا حادثة المرأة التي قامت تعترض على عمر وهو ينهى عن المغالاة في مهور النساء فقال عمر حينما ردت عليه المرأة واحتجت بالقرآن : كل الناس أعلم منك يا عمر حتى النساء ، وهذا كثير جداً .

وفي الأحاديث أن أصحاب الرسول كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بيت امرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها . وفي حديث صحيح أن رجلاً دعا الرسول الكريم إلى الطعام فاشتراط الرسول عليه أن يأخذ عائشة معه ، وبعد المراجعة رضى الرجل فخرج الرسول وعائشة يتدافعان . وفي الحديث أيضاً أن الرسول وأبا بكر وعمر خرجوا ذات يوم وهم جبايع إلى حائط لأحد الأنصار مستضيفين فلم يجدوه ووجدوا زوجه فقابلتهم وأدخلتهم حتى جاء زوجها . وفي حديث صحيح أيضاً أن أحد الأنصار تزوج فدعا الرسول وأصحابه إلى طعامه فكانت الزوج هي التي تخدم على القوم . وفي الحديث الصحيح أن

أسماء امرأة الزبير كانت تجمع النوى من ضواحي المدينة لناضح زوجها ، فمر بها الرسول وهو راجع هو وأصحابه من إحدى سفرائه فرآها فأناخ لها ناقته ليردفها معه ، قالت أسماء فذكرت غيرة الزبير فأبيت . ومن الروايات الصحيحة والحوادث الشهيرة أن النساء كن يعرضن لرسول الله عليه السلام في حجة الوداع يسألنه عن الحج وأحكامه أمام الناس ، وأن امرأة جاءتته تسأله وكانت وسيمة جميلة وكان مردفاً معه الفضل بن العباس فأخذ الفضل ينظر إليها فراح الرسول عليه السلام يصرف وجهه ونظره إلى الناحية الأخرى . وفي حديث صحيح أن خيفاً نزل على عائشة فاحتلم فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما يجزئك أن تغسل مكانه . ومشهور وخبر صحيح خبر قصة المرأة اليهودية التي دعت الرسول وأصحابه في فتح خيبر فقدمت إليهم طلعماً وضعت فيه سمّاً . وفي أحاديث كثيرة صحيحة من العسير جمعها أن النبي ومعه أصحابه كانوا يذهبون أحياناً كثيرة إلى النساء المسلمات ويطعمون عندهن ويستريحون . وهذه أشياء تعز على الإحصاء والجمع .

والتاريخ الإسلامي العملي والقولي مجمع على هذا . وفي الحديث الصحيح أيضاً أن امرأة جاءت إلى الرسول وهو في مجلس أصحابه فعرضت عليه نفسها للزواج فنظر إليها طويلاً مصعداً نظره ومصوبه ، ثم أخبر أنه لا حاجة به إليها فقام رجل من الحاضرين وطلب إلى الرسول أن يزوجه إياها فزوجه .

وفي القرآن الكريم الفاضل في كل خلاف : « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان . قال ما خطبكما قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء ... — إلى قوله — فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ... » الآية .

وفي سورة أخرى : « يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك ... » الآية .

فهما تان بنتا شعيب النبي كانتا ترعيان غنمهما في الحلاء وتسقيانها وتروحان بها وتجيئان صباحاً ومساءً بأمر والدهما وقدر آتاهما موسى النبي كذلك فلم ينكر عليهما بل كلهما وسألها وسقا لها ووقف معهما وواقفهما ... ثم ذهبتا إلى أبيهما النبي وأنبأناه بذلك فلم ينكر عليهما بل أمر إحداهما بالذهاب إليه ودعوته إلى أبيهما في منزله ومكانه ، فجاءته ماشية مستحبة وأنبأته أن أباهما يدعوه فذهب معها وفي صحبتها ودلائها ... ولو كان في شيء من هذا إثم أو ريبة لما رضىه هذان النبيان . وإحدى هاتين اللتين كانتا ترعيان وتسقيان

والتي ذهبت لدعوة ذلك الضيف الغريب وإحضاره وهدايته إلى البيت كانت بنت نبي
وزوجة نبي : بنت شعيب وزوج موسى .

وقد أمر الكتاب الكريم بالاستشهاد بالمرأة وبأديتها شهادتها ، وأمر لها بالحقوق
التي للرجل ، وهذا لا يكون ممكنًا إذا كان من الحرام الممنوع أن يجتمع هي والرجال
في مكان واحد كما يحسب بعض المتشددین .

لا شيء يفيد مثل الفهم للأشياء ، ولا شيء يضر مثل جهلها : لهذا أراني مضطراً
إلى أن أحاول محاولة صادقة ففهم هذى المسألة لنفسى والقراء . ولست أريد سوى الحق
أصبحت أم أخطأت . وما من شيء يقف في طريق الشعوب والأفراد مثل الجود والتعصب
للموروث المألوف بلا برهان سوى القدم والإلف ... وكَم من التجار والصناع والعلماء
والموظفين وغيرهم من صنوف الأحياء العاملين ظاولوا حياتهم كلها حاضاً الضراء لأنهم
عجزوا عن أن يغربوا في تجاربهم أو صناعاتهم أو وظائفهم أو طريقتهم أو أساليبهم ، لأنهم
في الحقيقة عاجزون عن الخروج عما ألفوا وورثوا . وإن الناس على درجات متفاوتة
جداً في هذه المسألة ، مسألة القدرة على مفارقة المألوف ، بل القدرة على امتحانه لينبذ
إن ثبت أنه غير صالح أو أن غيره أصلح منه . فبعضهم يضع قدميه في أسفل السلم وبعضهم
في أعلى السلم وبعضهم يقف بعيداً جداً ... وليس الأفراد وحدهم هم الذين يتفاوتون في هذا ،
بل الشعوب كذلك تتفاوت تفاوتاً بعيداً . وكلما عظم حظ الشعب من التضح العقلي ومن استواء
الآلة الفكرية عظمت قدرته على التحرر من أغلال الماضي الذي يظهر تحت الاختبار فساد
أو نقصه ، وعظمت قدرته على اختباره ووضعته تحت التجربة الحرة المطلقة ... ويمكن
أن يقال : بل كلما تعلم الشعب الجراءة على هذا التحرر وهذا الاختبار وهذا النبذ عظم
نصيبه من الحضارة والرفق والحياة ، فإن الشعوب كلها إنما تأخذ من الحضارة ومن الحياة
والعلم بقدر ما لديها من استعداد لهذه الصفات ، صفات اللزونة والامتحان والانتقال والتحرر
والآم التي تصاب بالجمود والركود والاستمسك بالمعروف المألوف يتضاءل حظها جداً من
الحياة ومن القوة بل ومن المعرفة ، ويذهب العالم كله من حولها يسير ويتحرك ويسعى
وهي متجمدة متبلدة في مكانها عاجزة عن مسابقته ومتابعته ، وتبقى أمام كل ما يجد ويحدث
من الآراء والعلوم والصناعات وأساليب الحياة المختلفة داخل سور قوي من ذاتها وجمودها
لا يمكن اقتحامه ولا اجتيازه ، وفي حماية قوية شديدة من الثبات والبقاء ، لاجئاً إزاء كل

مفاجيء جديد رائع إلى نصوصها القدسة وإلى أديانها الكثيرة ، متبعة لها بأنها تأتي هذا الجديد وتذكره . ويقوم من يعدون منها مصلحين متنورين يديرون المعارك الجدلية ، متزعين أسلحتهم من تلك النصوص وهاتيك الأديان ليقنعوا الآخرين من أنهم بجواز ذلك ! ولكن أنى لهم هذا !

ولقد جهلت وهانت تلك الأمة التي تحتاج إزاء الحقائق السافرة الملموسة إلى براهين دنيئة تقنعها بفأنتها أو بجوازها وجواز الأخذ بها . وإذا مارأت أمة تثير غبار الجدل الديني أمام ما يجد من مبتكرات العقل الإنساني — مجوزة أو مانعة ، محالة أو محرمة — فاعلم أنها أمة فاشلة مريضة بعقلها وتفكيرها ودينها ... والجود شأن من شؤون الجاهل الجاهلة وشؤون النساء الجاهلات ، وشؤون الأمم الحمجية . فكل هؤلاء حراس على ما ألفوا وورثوا ، مقاومون لكل من يريدون دفعهم إلى الأمام والخروج بهم نحو النور . وأقدر الناس على التحرر والسير في السبيل هم أولئك الأقوام المتأزنون الذين يهبون الشعوب ما هي فيه من أديان ومعارف وصناعات ومخترعات ومكتشفات ... ولولا هؤلاء لما استطاعت الإنسانية أن تنعم بشيء مما تنعم به اليوم من وجوه هدى الحياة للشرق والواحة ، ولما استطاعت أن تدرج عن وجودها الأول الفطري البليد ... فلكل هؤلاء الذين أعطونا هذه الحياة وعودونا على التحرر والخطو إلى الأمام شكر الإنسانية أجمع .

والقدرة على هذا التحرر هي برهان السمو الفكري ، فإن من استطاع أن يترك ما ورث وألف هو وآبؤه منذ آلاف السنين أو مثاتها إنما يصنع ذلك لأن عقله قد أصبح قادراً على التمييز بين الأشياء ، ماؤها وما لم يؤلف منها ، بل وما لم يوجد — وأصبح قادراً على الامتحان والسير الذي هو وظيفة العقل التكري .. والذين يعجزون عن ذلك هم في الواقع لا يزالون عاجزين عن الارتفاع على العجاوات في فهمها للأمور ودورانها حولها ، وتناولها لها ، فإن العجاوات إنما تهتدي وتصرف بحواسها المجردة دون أن تشعر أو تفكر في أن ما لم تحسه وتعتده خير وأفضل مما رأت وأحست وألفت ، بل دون أن تدري أن هنالك شيئاً غيره . فهي قانعة راضية بما ألفت واعتادت لا تعرف سواه ... وكذلك هذه المخلوقات البشرية التي تأتي مفارقة إلفها واعتيادها إنما تصر هذا الإصرار لأنها إنما تعيش أيضاً بحواسها المجردة ، فما رأت وأحست واعتادت فهو الحق الذي لاحق وراءه ، وما لم تر وتحس وتألف فهو الباطل الذي لا خلاف في بطلانه ! فلما بها إذن حاجة إلى تجربة

أو موازنة أو تفكير أو حتى اختبار . ففي ثابتة قائمة مناهضة لكل من يريد لها الخير
الذي لم تره . وهؤلاء هم الذين يقاومون الأديان والعلوم والإصلاح وكل جديد مفيد :
فهم الذين يصرون على الشرك والوثنية لأنهما مألوفان ، ويرفضون التوحيد لأنه جديد ،
وهم الذين يصرون على الجبل لأنه مألوف ويرفضون العلم لأنه جديد . ويصرون على الدمامة
والقبیح لأنهما مألوفان معروفان ويرفضون الجمال لأنه جديد ، وعلى الظلم لأنه المألوف
ويرفضون العدل لأنه جديد ... وهكذا هم في كل جديد وقديم . وإنت الحرب لم تزل
مستعرة بين قديم هؤلاء وجديد المصلحين منذ كان الإنسان ، وأعظم الناس في هذا
هم الانبياء ثم الأذننى فالأذننى على درجات متباعدة .

بعد كل هذا الذي تقدم شول : إننا لا نرى مانعاً من أن نحكى آراء وحججاً يذكرها
هؤلاء الذين صنعوا هذه الحضارة في موضوع المرأة وموضوع الاختلاط والحجاب
والسفور . ولنا في حكايتنا لهذا ملتزمين القول والإيمان بكل ما فيه . وإنما نحن حاكون
وعارضون لا غير . وحاكى الضلال ليس يقال إن كان في شيء مما نحكى ضلال . فليرح
جماعة الأتقياء وأدعياء الأتقياء أنفسهم ، ولتسكوا بعنان ثورتهم وغضبهم وورعهم ،
فما نحن غير ناقلين .

قال هؤلاء : إن أمامنا في هذه المسألة احتمالين أو طريقتين : أحدهما الزعم أنه يجب
أن يحال بين الرجل والمرأة حيولة شاملة بحيث لا يرى أحدهما الآخر أو يخالطه أو يشاركه
في عمل من أعمال الحياة العامة . فالمرأة للبيت لا تغادره إلا إلى قبرها ، والرجل للأعمال
كلها خارج البيت ، لا عدوان لأحدهما على الآخر . هذا احتمال أو طريق .

والاحتمال الآخر أن يقال : كلا ، فإن النساء شقائق الرجال ، وإنهما سواء في هذه
الحياة وفي القدرة عليهما والحاجة إليهما وفي أعمالهما ومطالبهما . وإن ما فيهما معاً من أعضاء
وغرائز وميول متشابهة متساوية ، ومن عقل وفكر وروح وحياة وتكوين عام لينادى
بستقوط هذه الفروق المدعاة بينهما ، وبأن لا يقضى على أحدهما بضد ما يقضى به على الآخر ،
فإن ذلك تفريق بين متساويين متماثلين وهذا باطل في قانون العقل وقانون العدالة العامة
بل وفي كل القوانين حتى في القوانين الطبيعية العمياء . ولو كان لأحد الجنسين عمل
خاص به لا يصح أن يقوم به الجنس الآخر لفرق بينهما في الطبيعة العامة وفي الوظائف

العضوية والروحية والفكرية والعاطفية . ولأعطى أحدهما من الأعضاء والغرائز والطباع والقوى الذهنية ما يناسب عمله فقط ، ولحرم مما لا يناسبه ، ولكن كلا ، فإن هذا الفرق — أو التفريق — لم يوجد : لم يوجد الله تعالى قدرته . والتسوية بين الآلات مع اختلاف وتفاوت القصد بها والغرض والعناية منها لا يقع إلا من الجاهلين السفهاء . وما من شيء يمكن أن يقال إن الرجل يصاح له بطبعه إلا والمرأة تصلح له أيضاً بطبعها ، وما من شيء يمكن أن تعجز عنه المرأة بطبعها إلا ويمكن أن يعجز عنه الرجل كذلك . فالذين يقولون بعد هذا كله : إنه محرم على المرأة ما أحل للرجل — بل ما أوجب عليه — ينعمون الله بالعبث والفوضى العملية والتشريعية .

إن للاحتمال الأول القائل : بدفن المرأة في منزلها حياة لأضراراً كثيرة اجتماعية ونفسية وعقلية وصحية وخلقية أيضاً .

إنه لا بد أن تزوج المرأة وتزوج الرجل — أى لا بد أن يجتمعا بعد هذا الاقتراق ويقتربا بعد هذا الابتعاد المفروض ، ولا بد أن تقوم بينهما العاملة الفكرية والروحية واليدوية والقولية ، ولا بد أن يكون أحدهما ملائماً للآخر عدلاً له منطبعاً به موافقاً موافقاً وإلا ضارت الحياة بينهما مستحيلة أو بغیضة لا تتحمل . وإذا كانت هذه الأمور لا خلاف فيها بين الناس ولا خلاف في اشتراطها للحياة الزوجية الصحيحة فكيف يكون من الممكن الحصول عليها إذا كان أحدهما يجهل الآخر ويجهل طباعه الخاصة والعامة ، ويجهل ميوله ويجهل كله جهلاً عاماً ، لأنه لم يتصل به ولم يره ولم يعرفه !! إنه حينئذ يدخل غائلاً لا يدري منه شيئاً ، فسيكون الاستعداد به هائلاً مستمراً ، وسيكون التوافق بينهما مستحيلاً بعيداً ، وستبنى الحياة على أساس الجهل المطلق بها ، وسيهدم كل شيء من أركان هذه الحياة أو تظل خطراً دائماً قائماً فوق رأس الزوجين . لقد أكثر الفقهاء من الكلام على بيع المجهول — أو بيع الضرر — وذكروا أن ذلك مما يحرمه الدين ، وأوردوا دلائلهم ونصوصهم . فالذين يحرمون أن يشتري المرء شيئاً مجهولاً بضعة قروش لأن مثل هذا الشراء مظنة لغش والخداع وعدم الرضا حين الاستلام والرؤية ، ويوجب أن يكون المشتري معلوماً معروفاً ، ثم يحل هذا الدين نفسه — على رأى قوم — أو على الأصح يحلون هم ، بل يوجبون — أن يقدم المرء على ربط حياته ومستقبله وأولاده وكل ما يملك بامرأة يجهلها سيدة بيته الطليقة ومسيدة ما فيه وعن فيه كل حياته

أحياناً دون أن يدري من أمرها شيئاً سوى أنها امرأة !! فأعجب لها من قضية لا شهود لها غير الجود والجهل والتعصب الأعمى .

للمرأة حقيقة باطنة في ذهن الرجل وتصوره ، وكذلك للرجل في ذهن المرأة وتصورها : فالمرأة مخالفة للرجل في جميع أخلاقه وطباعه وعاداته وميوله — هكذا يقول الرجل ، لأنه هكذا يفهم : فهي غادرة ماكرة جاهلة جهلاً طبيعياً ، شهوانية ، لا ضمير ولا أمانة ولا عقل ولا فضيلة واحدة لديها ، لا خلقية ولا روحية ولا عقلية .. أما الرجل فهو على يقين لها في هذه الأمور كلها . وكل ما يعرفه الرجل عنها أنها معين لا ينضب من الشهوة الجنسية الطاغية ، وهي لا تصلح لشيء سواها ولا تتصور غيرها ، ولا تطلب إلا إياها . وإذا أريد منها شيء آخر فذلك هو العيب والجهل ... هذه هي صورة المرأة في ذهن الرجل وخطاه . وهذا هو رأيه وقوله فيها — وهكذا تضع المرأة أيضاً صورة الرجل وتطبعها في ذهنها وخطاه : فهو مخلوق خصه الله بخاصات للطيران بهما من فنن إلى فنن ومن شجرة إلى أخرى لأكل ثمرها ثم تركها بل ثم اجتاثها واجتاث أصولها : فهو لا يلمس لدى المرأة سوى الشهوة البهيمية ، وهو يتنقل ويظهر وراء هذه الشهوة أيتها تنقلت وطارت ، وهو غادر لا يرعى عهداً ولا ذمة ولا ماضياً ولا إقبالاً ولا خلقاً ... فتعامله المرأة على مقتضى هذه الحقيقة التي لو أنها له وطبعها في نفسها ..

وها هنا — ومن أجل هذا كله — توجد خصومة حادة قديمة مستمرة بين الجنسين لا تهدأ ولا تخف : فكل منهما يريد افتراس الآخر والإيقاع به قبل أن يصنع به خصمه ذلك ، وكل منهما يواجه الآخر على هذا النحو من الخوف والحذر والريبة والترقب ، وكل منهما يعمل على تعجيز الآخر وقهره وإضعافه ... فما هي أسباب هذا ؟ إنها هي بلا ريب جهل أحدهما بصاحبه . ولكن ما هي أسباب هذا الجهل ؟ إن أسبابه — أو من أعظم أسبابه — هو ما يوجد بينهما من تباعد وعدم اختلاط حقيقى صريح من أجل الظن أن الاختلاط والتقارب يوقعان في الفساد والنكر ، إذ كل منهما يرى — على حسب ما لقن وورث — أنه يجب عليه أن ينأى عن الآخر وأن يخاف الاتصال به والقرب منه في الحياة العامة وفي كل مكان ، وإذا حصل شيء من الاتصال واللقاء فإن التكلف والتصنع والتخفى والاستحياء المقصود يفسده ولا يبقى له فائدة ما .

إن الذين يعرفون المرأة معرفة صحيحة تامة ليتعجبون ويندهشون إذا قرأوا ما خطته

أقلام الكتّاب من هذا الصنف عن خلائق المرأة وما تشتمل عليه من ميول وغرائز ليست إنسانية بالمرّة ، وإنهم ليعلمون أن تلك الأقلام إنما كانت تستمد مدادها من الجهل كل تلك العصور ، وأن مأب هذه الأخطاء الشنعاء إلى أن هؤلاء الكتّاب والمؤلفين والشاعرين وغيرهم من الواصفين كانوا يصفون مخلوقاً لم يعرفوه لأنهم لم يروه ولم يخالطوه . وقالوا : إن لوجود المرأة بين الرجال في حياتهم العامة في المصانع والتاجر والمعاهد

والنوادي والمستشفيات وسواها لفعلا سحرها : فهي تشبع النشاط الروحي والعقلي والفني أيها وجدت ، وهي تلهب أجهزة الحياة وتبعث فيها الحرارة والحركة والقوة وتزيل عنها السأم والكسل والركود والجحود ... والإنسانية — أفراداً وجماعات — إنما ترقى وتأخذ من الحياة والوجود والعلوم كلها بقدر ما لديها من نشاط في الروح والعقل والقلب والحياة وبقدر ما تطرد عنها السأم والكآبة والركود والتبدل وليل العام إلى النوم في هذي القوى الأبدية . ولن تحيا أمة حياة صحيحة إلا إذا كانت مستيقظة نشيطة متوثبة نفيض سروراً وحركة وحرارة وحماسة في جميع قواها البدنية والروحية والعقلية ... إن الحياة لتبدو كثيفة شوهاء أحيانا كثيرة في أعين الكثيرين ، فلا بد لها مما يجعلها ومما يجعلها حلوة مستساغة ، ولا شيء في هذا الوجود يستطيع أن يعطيها ذلك مثل المرأة . إن الحياة لاتمب إلا بقدر ما توهب من الإخلاص ، ولكن ذلك لن يكون إلا بقدر الحب لها ، فيجب أن يكون حبها عند طالبها ومريدتها حياً صادقاً حاراً . والمرأة هي الكفيلة بأن تصير حبها هكذا ... هذي حقائق لا ريب فيها كما أنه لا ريب في أن وجود المرأة بين الرجال يؤدى إلى هذا النشاط العام في هذي القوى العامة .

قالوا : وقد ثبت بالتجربة والاستقراء أن المصانع التي تؤلف بين الجنسين يكون إنتاجها أعظم من إنتاج المصانع التي يكون عمالها من أحد الجنسين فقط .

قالوا : وإن المدارس التي تجمع بين الطلبة والطالبات يحىء مستوى النشاط الذهني فيها أسمى بكثير من المستوى الآخر الذي يمثله أحد الفريقين فقط ...

قالوا : وقد قامت البيئة على أن وجود المرأة في المستشفيات بين المرضى والمرضى والأطباء أيضاً قوة لا تنكر ، وأن الحياة في هذه المستشفيات تنشط جداً في الجميع : في الطبيب والمريض والمعرض وفي كل شيء حتى الصحة والعافية تنشطان فيها وتسيران سيراً فيه قوة وفيه سرعة . وإنه من المستحيل أن تحصل هذه النتيجة في المستشفى الذي يضم الرجال فقط أو يضم النساء فقط .

قالوا : وأما في ميادين القتال والبطولة فالأمر فيها لا يحتاج إلى تدليل : فهي تعطى
للمقاتلين والزاحفين إلى الموت ما لا يوصف من الفتوة والصبر والاحتمال ، بل والسرور
في أحفل الساعات بالأحزان والأوجال ، وهي تهيم بالابتسام والإقدام ، بدل العيوس
والقصر والإحجام ، وتخلق منهم رجالاً يسمون على الخطاطر والمخاوف ، ومما لا يحدث
أن يقاتل الرجال المفردون المحرومون من هذه القوة وأن يصيروا في ميادينهم
ويكونوا كما يجب .

قالوا : وإن الفروسية القديمة إنما وجدت وظهرت بدءاً بفعل المرأة وتأثيرها ،
وإن الفارس إنما كان فارساً لأن المرأة كانت تراه وكان هو يريد أن يربها من صنعها
ومن نفسه ما يرضيها ويعجبها ويملاً جوانحها احتراماً وإكباراً وجباله وثقة به . ولهذا
فإن الأم الفديعة كانت تخرج النساء في ميادين حروبها لتلهب الفرسان وتدفعهم إلى
الوغي بقلوب لا تنهاب . والعرب أنفسهم كانوا في جاهليتهم وفي إسلامهم أيضاً يرون هذا
الرأى ويعرفون هذه الحقيقة ويحضرون النساء الشريفات وغير الشريفات مواطن قتالهم ،
وكثيراً ما كن ينشدن الأناشيد في تلك الأوقات يحسن المقاتلين ويعثن في نفوسهم
الجرأة والبسالة . هذا حسان بن ثابت شاعر الرسول الكريم يقول في إحدى قصائده :
تظلل جيادنا مستطرات تطمئن بالأسر النساء
هذا معروف . وهكذا المرأة في كل شيء وفي كل فن من فنون الحياة .

قالوا : ولم يحدث أن عالماً أو أدبياً أو شاعراً أو غير هؤلاء استطاع أن يكون
شيئاً عظيماً إلا والمرأة من وراءه تدفعه وتلهمه وتعلمه وتعطي حياته الوقود والحرارة .
ولهذا فإنه لم يقع في التاريخ قط أن أمة أبدعت في الحياة ونساءها مقبورات في المنازل ،
معدات عن الجماجم وعن الشؤون العامة : فأوروبا وأمريكا واليابان اليوم لم يبلغوا هذا
الشأو البعيد في الصناعة والعلم وفي كل شيء إلا ونساءهم من وراءهم وأمامهم وإلى جوارهم .
وكذلك كان العرب والإغريق والرومان وكل الناس . فالمرأة هي القوة المحركة لقوى
الحياة وقوى النبوغ في الرجل .

قالوا : وقد دلت التجارب أن تباعد الجنسين أحدهما عن الآخر يقضي بشدة
التطلب : تطلب كل منهما لصاحبه وتلقفه عليه ، وأتينا كما رأينا في الحجاب وفي التفرقة
ازدادا هكذا للحجاب واقتحاما على الخبوء المكنون ، وتفكيراً فيه وفي التفرق الموصلة إليه ،
وإبداعاً وإبتداعاً في الموصلات القربات ، وأتينا كما تناسينا هذه التفرق بينهما وجهناتها

وأدنى أحدهما من الآخر ، فتعارفا وتلاقيا خفت شدة الطلب وهبطت حرارة الغريزة الدافعة الدافقة ، وأصبح الاجتماع والافتراق عاديين مألوفين ، لا يحدثان عدوانا ولا مبارزة بين الغرائز المكتوبة للتأججة المتوهجة ، ولا احتراقا ذاتيا داخليا خطيرا — قالوا : وقد علم أن اعتياد الشيء يصيره إلها لا يجلب ضررا ولا خطرا — وعلم أن الإنسان يكون أحرص ما يكون على المنوع المحرم البعيد ، وأزهد ما يكون في المبدول المباح القريب ، وأن هذه الغريزة الطاغية إنما يتجلى جبروتها الروع حين يكون ما تطلب مجهولا محاملا بالأسرار والألغاز ، وأن ذلك كلما عرف وفهم تضائل سلطانها وهان شأنه . والإنسانية محتاجة حاجة ظاهرة لأن تعمل — ما وسع العمل — على التخفيف من وطأة هذه الغريزة الشيطانية والحد من فعلها ، لأن أكثر قوى الإنسانية ومواهبها ضائعة ، متفقة فيها وفي ما يتصل بها وفي إضرام نيرانها . ولا شيء يستطيع القيام بهذا الغرض الجليل مثل ما ذكرنا — وهو محاولة إزالة الفروق بين الرجل والمرأة بمحاولة الجمع بينهما ما استطاع إلى ذلك السبيل .

لقد كتب شيخ من شيوخ الإسلام المعروفين في كتاب له معروف منذ ثمانمائة سنة تقريرا يقول : لو كان لرجل من أهل بغداد نساء بغداد كلهن ثم جاءت امرأة من خراسان محببة لاشفاق إليها ولظن أن تحت حجابها شيئا ليس عند واحدة من النساء اللواتي في بيته وفي ماله . وهذا صحيح وسببه الحجاب والبعد والجهل بهذه اللطوبة الشهوة الخراسانية ... إن الرجل ليرك زوجته البساعة الحسن ويذهب بنفس من هن دونها في كل شيء من النساء القصيات المنوعات المحرمات ، والسبب هو ما ذكر أيضا . وتجرد أحد الجنسين من ملابسه أمام الآخر مألوف في اليابان . وقد أضعف هذا جدا من قوى شيطان الشهوة المتبادلة .

قالوا : وقد علم علما ليس بالظن أن الفساد الجنسي في البلاد الآخذة بالحجاب وبالتفرقة بين الجنسين أعظم جدا من الفساد في البلاد الأخرى الآخذة بالسفور وبالجمع بينهما ، وعلم أن الحجاب والتفريق لم يستطيعا أن يقوموا في سبيل هذه الغريزة العاتية المحتاجة المتتالة — وعلم أيضا علما تقرره الباعث النفسية الدقيقة أنه يكثر في الشعوب المحتجة المفرقة بين رجالها ونساءها الشذوذ الجنسي ، أو عشق الجنس لجنسه ، ويقل جدا في الشعوب الأخرى الآخذة بغير ذلك . والإحصاءات كلها تثبت هذا . وعشق الجنس من أشنع ما تصاب به الأمم .

قالوا : وعلم أيضاً أن الحجاب والحرمان والحجر الخلقى يصيب الجنسين معاً بالعقد النفسية وبالاضطرابات العصبية التى يعز شفاؤها . وبدعة الزار إنما وجدت عند المحجبات القصيات المحرومات من غشيان المجتمعات ، وهى لا تعرف عند الأمم الأخرى ولا عند النساء البارزات المشاركات فى إيجاد الحياة . ولا ريب فى أن كثيراً من هذه الحالات النفسية التى يبتلى بها الكثيرون والكثيرات إنما مردها إلى هذا الحرمان الشنيع وإلى هذا الحجر الخلقى القاسى . وعلماء النفس والأطباء يعرفون اليوم ذلك جيداً .

قالوا : ولا معنى للرب فى أن الاختلاط يهذب من أخلاق الفريقين ويرقق من شمائلهما ويسمو بهما مادياً ومعنوياً ، ويحمل كلا منهما على أن يظهر وأن يعتاد الظهور فى أحسن الحالات وأجملها ، وأن يشذب من عيوبه ويخفيها أو يطرحها وأن يروض نفسه على الأخذ بالكمال فى الظاهر والباطن ، فى مخبره ومظهره . ولا شئ فى قدرته حمل كل منهما بقوة على التجميل والتكامل مثل وضع أحدهما أمام الآخر وجهاً لوجه ومراقبة كل منهما لصاحبه . والجمال والكمال إنما يبلغان بتطليهما ، أى بالتجميل والتكامل .

قالوا : وإن من أعظم المسائل التى تجب عناية التربية بها مسألة ارتباط أحد الجنسين بإزاء الآخر واستحيائه منه وعجزه عن مواجهته مواجهة سليمة قوية ثابتة . فإن الارتباك أو الحياء أو الاضطراب الذى يسيطر على موقف كل منهما من الآخر وعلى شعوره عقدة من أعظم العقدة التى تؤدى إلى الخيبة والإخفاق فى الحياة وعند مقابلة الأمور التى لا مفر من مقابلتها . ولا ريب فى أن العلاج الصحيح الوحيد لرفع هذا الوهم القائم بينهما المتكتم فى علاقتهما هو التقريب بينهما وتناسى الفروق التى صنعها الوهم وغالى فيها الخيال المحروم الجذب .

قالوا : والجنسان إنما تصلحهما المعرفة ، وتفسدهما الجهالة . ولا معرفة حقيقية مع الانزواء والابتعاد . فللمرأة التى تحرم من الجامع ومن الاتصال بالعالم الخارجى وبأهله من الرجال والنساء أيضاً كيف يمكن أن تكون لها معرفة نافعة ؟ قد تكون أضعف وسيلة لهذه المعرفة هى القراءة المجردة والاكتفاء بالكتاب وبالدرس والمدرسة ، وقد يكون أعظم وسيلة لذلك هو الاتصال بالعالم ولقاءه والأخذ عنه بدون وسيط . وإنما إذا فرضنا إنساناً ما قد أكب على كتبه فى منزله وابتعد عن الحياة الخارجة وعن أهل هدى الحياة فلا محالة من أن تعرضه جاهلاً بأكثر ما يجب معرفته ، عاجزاً عن مسيرة هذه الحياة

ومعايشة أهلها متى خرج إليها وقضى عليه بهذه المسيرة وتلك المعاشة . فالجنس الذي يقول قوم إنه يجب أن يظل حياته كلها قصياً محرمة عليه المباح والحياة الخارجة الدائرة حول منزله أتى يمكن أن يكون له علم تجريبي صادق وعقل واسع ونافع ودراية هادية حقيقية ؟ قالوا : وإن من شر ما تصنع الأمة بنفسها أن تتخلي عن أحد نصفها وعن مواهبه وأن تفرض عليه البيت ما بقي حياً ليظل حليف الجهل والعباء والتصورات الرديئة الضارة والأوهام المختلفة التي يصنعها الفراغ المملول والانطواء على النفس ، والتي يخلقها الوقت المجدب المحروم من الحركتين : الفكرية والبدنية ... إن الأمة لتضيق ذرعاً وفكراً ببضعة آلاف من أبنائها يعجزون عن أن يجدوا لهم في هذه الحياة عملاً ، وترى أن ذلك من الأمور الخفية الخليقة بالعباية والعلاج والاهتمام الصادق ، فكيف بأمة — بل بأمة — تفرض هذا العجز على مئات الملايين من بناتها ، زاعمة أنه لن تستقيم أخلاقها ولا حياتها ولن يقوم مجدها ودينها إلا بذلك ؟

قالوا : ومن غير المستعاع أن توجد حياة صحيحة أو مجد أو علم أو ذكاء خارق عبقرى إلا لدى من صحت أبدانهم ووهبت القوة والثناء الحقيقي ، فهذه الصحة والقوة هما واهبتا هذه الأمور ، بل إنهما أيضاً واهبتا صحة الأرواح ... ولكن هذه الصحة لن يظفر بها من لزم البيت ، ولم ينعم بالضياء والهواء ، ولم يعمل أعضاءه إعمالاً صحيحاً منظماً يمنعها الاتساق والانسجام والرونة والقوة والحياة المتجددة ... فالمرأة اللازمة للبيت لن تتمتع هذه الصحة ، ولن تمنح الجسم السليم القوى الحامل الثمر الأولاد الأقوياء الأذكياء ، ولن توهب البدن الجميل الرائع ، بل لابد أن تكون مريضة عاجزة واهنة شوهاء المنظر والتركيب ، ولا بد أن يحجب أولادها وأفكارها كذلك مرضى عاجزين مشوهين ، فإن المريض العاجز الضعيف لا يعطى إلا مريضاً عاجزاً ضعيفاً مثله ، ولا رجاء في مثل هذا الشعب : لا رجاء أن يكون شعباً عظيماً في ناحية من نواحي العظمة . سلامة الأبدان وقوتها هي الشرط الأول لعظمة الأمم وارتفاع مجدها . وقد لوحظ — بل ثبت ثبوتاً قاطعاً — أن النساء اللواتي استعلنن الإفلات من هذا السجن القديم الخفيف وانغمسن في الضياء والهواء — وأعطين أجسامهن الحركة والنشاط اللازم — لوحظ أن هؤلاء النساء قد حملن فيهن كل شيء : أجسامهن وأفكارهن وعقولهن وبل وأبناؤهن . قالوا : ولا ندري ما هي الجريمة التي أتها النساء بالبائسات حتى عوقبن من أجلها

بالسجن المؤبد : والسجون إنما فتحت وبنيت للمجرمين الذين يفعلون ما تحرم القوانين والشرائع . فإبداع النساء هذه السجون ، ومعاقبتن هذه العقوبة النكراء يجب أن يكون لها مادة قانونية أو وجه من الوجوه ، وإلا فإنه يحسن — بل يلزم — أن تقام دعوى عامة من جانب النساء ضد الرجال الذين فرضوا عليها هذا العذاب والعقاب بدون ذنب جنته — كما لا ندرى ما الذى أباح للرجال ما حرم على النساء : ما الذى أباح لهم الخروج والتصرف فى الحياة والعمل تحت الشمس والهواء كما يشاؤون ، وأباح لهم أن يعطوا أجسامهم ما تطلب وتستتعى من حرية وتقتل ودخول وخروج ، وذهب ونجى : ما الذى أعطاهم حرية العمل المطلقة فى البيت وخارج البيت ، ثم حرم ذلك كله على المرأة وهى محتاجة إليه ، مستفيدة منه ، مستعدة له احتياج الرجل واستفادة واستعدادها ؟ إن كل ما يمكن أن يذكر للاحتجاج به على وجه حرمان المرأة من هذا يمكن أن يذكر للاحتجاج به أيضاً على حرمان الرجل ، وكل ما يذكر للتدليل به على جواز الرجل يمكن أن يذكر للتدليل به على جوازه للمرأة بلافرق . ومن المسلم به أن الخطر الذى يخشى من شروء المرأة وخروجها خطر مشترك لا يمكن أن يتصور ولا أن يتحقق إلا من الجانبين معاً : فلو لا المرأة لما فسد الرجل ولو لا الرجل لما فسدت المرأة ... فإذا قيل إنه قد حرم الخروج على النساء والاختلاط بالرجال فى مجرى الحياة خيفة أن يتصل بهن الرجال اتصالاً غير شريف ، وخيفة أن يغريهن ويفتنهم قيل : إن العكس صحيح ويمكن أيضاً : أى بأن يحرم خروج الرجال من أجل هذا الاتصال وهذا الافتتان . وكلاهما يصلح للدخل كما يصلح للخارج فما الفرق ؟ يقول قوم : إن الرجل أقدر من المرأة على العمل والتفكير بدليل أن النساء لم يستطعن أن يساوين الرجال فيهما — أى فى العمل والتفكير — فى البلاد التى أمضت لمن الحرية بأوسع معانيها ... غير أنه من الممكن أن يقال : إن هذا غير صحيح : أما مجزهن عن هذه المساواة فهو راجع إلى عدة أمور : منها أنهن قريبات عهد بعصور الاستعباد والإذلال ، فلا تزال سجون الماضى ذات آثار واضحة فى مواهبن وجميع قواهن ، ولا يزالن حتى اليوم عاجزات عن التحرر من بقايا تلك العصور ، وقد محتجن إلى جهاد قد يكون طويلاً لإعلاء هذا التحرر ... ومنها أن الأم كلياً ، حتى التى أعطت المرأة حريتها لم تقدر حتى اليوم على التخلص الصحيح من أوهام الماضى . فلا تزال للمرأة والرجل معاً فى هذه الأم بريان أن المرأة دون الرجل وأنه يجب أن تظل دونه — ولهذا فإنها لا تقوم بكل الأعمال التى يقوم بها الرجل . ولهذا — بلا شك — تأثير لا يقل عن

تأثير قول الغربي لاشترى : إنك لا تصلح للحكم مع عمله على إبعاده وتنجيته عنه . ومنها أن المرأة والرجل لا يزالان — أو لا يزال جمهورهما — في الشعوب كافة يعتقدون أن أعظم عمل للمرأة في هذه الحياة أن تمد نفسها بشق الأساليب لإغراء الرجل وجذبه إليها وإيقاعه في شرك حبها ... فعلى لذلك تصرف أكبر اهتمامها وتفكيرها ووقتها في صنع نفسها بحيث تصبح مطلوح الأنظار وملقى الشهوات . وهذا يشغلها عن الأعمال الجسيمة .

وينبض قوم آخرون ينادون بأن ما خصت به من وظائف الحمل والرضاع والحضانة يقوم مانعاً طبيعياً من هذه المساواة ، فإنها وظائف مرهقة شاغلة ... ولكن الطبيعة — الطبيعة التي طبعها الله — تدلنا على فساد هذا القول ، فإنها ترينا أن الفرس والناقة وغيرها من إناث الحيوانات لم تعجز عن القيام بالأعمال التي يقوم بها الحصان والجمال وغيرها من ذكورها مع قيامها بهذه الوظائف .. بل من الممكن القول بأن هذه الوظائف الطبيعية تقتضى بأن يكون للمرأة أعمال فيها بعض الجهد والمشقة ، وذلك لأنها في حاجة ظاهرة إلى القوة البدنية — ولا سيما أعضاؤها التي لها اتصال بهذه الوظائف — والأعمال تقويها وتعددها لأن تكون قادرة شديدة الاحتمال . ومن غير الممكن أن يهمل عضو ويترك في الكسل الدائم والسكون المتواصل ثم يحىء صالحاً لما يراد منه قادراً عليه . وقد شوهد أن الرضيات وغيرهن . اللواتي يعانين الأعمال الشاقة أقدم على الحمل والولادة والرضاعة والحضانة من النعبات المبهوسات في المنازل بدون حركة ولا عمل ... فعلى إذن من أجل ذلك أخلاق من الرجل بالأعمال .

وقد يزعم زاعمون آخرون أن النساء يجب أن ينزمن البيوت لخدمتها وللقيام بشؤونها ، لأنه لا يصلح للبيت ولا يصلح سوى المرأة ...

ولكن هذا خطأ أيضاً ، لأننا نشاهد اليوم أن الطهارة وغيرهم من المختصين بخدمة المنازل والقيام عليها هم من الرجال دون النساء . وكل الأعمال التي قد يظن أنها من خصائص المرأة دون سواها ثبت أن الرجل يصلح لها ويصلحها ...

يقول بعض علماء النفس : إنه من الخير والصواب ألا يميز بين الرجال والنساء في الزى ولا في العمل ، لأن هذا التمييز يشعر كلا منهما دائماً بأنه طالب أو مطلوب ، أو طالب مطلوب ، وهذا الشعور يظل موقفاً أبداً للفرقة الجنسية ، وهذا يشغل كلا منهما ويرهقه ويحملة على الاحتمال وعلى القيام بعملية الفتن ... والإنسانية محتاجة جيداً إلى تناسي هذه الأمور ما أمكنها ذلك .

وإذا كان هذا من الخير والصواب فمن الخير والصواب أيضاً ألا يمين بينهما بأن يكون أحدهما البيت والآخر للأعمال خارج البيت ؛ فإن هذا التمييز ينشط جداً في تنبيه الشهوة وفي الإغراء بالطلب . فإن المرأة التي تحجز في المنزل وتضيق نفسها محجوزة لأنها في عين الرجل صيد مطلوب كما رأى ووجد وأمكن اصطاده تبقى دائماً متنبهة لهذا العنى شاعرة به ، مفكرة فيه . ولا يخفى على أحد ما لهذه الإحساسات من نتائج وآثار ومعان في نفسها ... إذ كأنها تنهف يهتف بها في أعماقها الخفية يقول لها : أنت مشتهية مطلوبة ، فهل تقبلين هذا الطلب ، وهل تجيبين إلى مبادلة الشهوة بشهوة مثلاً ، وهلا تقومين بالتجربة ؟ ما المانع من ذلك ، ولماذا تحرمين على نفسك وعلى طالبك ومحبتك أمراً شبيهاً لديك ، هيناً عليك ... وهكذا تدور في رأسها مئات التصورات من هذا القبيل ... وكذلك الرجل الذي تبعد عنه المرأة ويفهم أنها إنما أبعدت عنه لأن فيها رغبته ، ومعها مفتاح شهوته ولذته ، ولأنه يحبها ويشتهيها ، ولأنها كذلك تحبه وتشتهي ، وأنه من أجل هذا الحب وهذه الشهوة حيل بينهما ... إلى آخر هذه الأفكار التي لا بد أن تراكم في خياله ، وتتأجج في أعصابه ...

ومن المعلوم أن إتيان شيء ما لا يمكن أن يقع إلا بعد التفكير فيه : فالقتل والسرقة والزنا وغيره لا يحدث أن يحدث لو لم يحدث التفكير فيه . فالتفكير سابق للعمل . وإذا وقع التفكير فقد يقع العمل . فإذا فرقنا بين الرجال والنساء فلا محالة من حصول هذه الأفكار والخطرات . وما بعد التفكير إلا الخطر الحقيقي ، وهو محاولة الوصول إلى المفكر فيه ، وهو من ناحية أخرى عذاب المفكر إذا لم يدرك ما يفكر فيه ، فهما خطران . ولهذا فإن مما يشبه المستحيل أن يجتمع رجل وامرأة — إذا كانا ممن لم يعتادوا الاختلاط — إلا وشغل كلا منهما التفكير في الآخر . إن أساس كل شيء ، الفكرة .

لماذا لا يحاول الرجل أن يلتصق بشهوة ولذته عند الأمهات والأخوات والبنات ويلتمسها عند النساء الأخريات الغريبات ؟ السبب في ذلك أنه لا يفكر في الأوليات ، لأن سلطان العرف يصرفه عن هذا التفكير — ولا تقول إن الذي يصرفه عن ذلك هو التحريم أو الشرائع الدينية — لأن التشريع والتحريم لم يكونا في يوم من الأيام ما نعين من غشيان المحرمات . ولولا هذا العرف وهذا الصرف — أي لو أنه وجد مجالاً للتفكير — لما وجد فرقاً بين الأم والبنات والأخت وبين سواهن . فإن هذا الفرق ليس

طبيعياً . ولو قدمت إلى رجل أخته أو أمه أو بنته بدون أن يعلم ذلك لنظر إليها نظره إلى الغربيات الأجنبية ، ولو قدمت إليه الغربيات الأجنبية على اعتبار أنهم إخوانه أو بناته أو أمه غسب ذلك صدقاً لنظر إليهن كما ينظر إلى الأخوات والبنات والأمهات الحقيقيات . فالمسألة إذن ليست طبيعية وإنما هي وليدة العرف والاعتقاد . فعلينا إذن أن نجهد جهدنا على إبعاد هذا التفكير وعلى تناسيه . وهذا إنما يكون بمحو الفروق التكافؤ المكذوبة ، وعلى أن نقضى على فكرة الحيولة بين الجنسين من أجل خيرهما معاً وخير الإنسانية أجمع .

قالوا : وإنما لسنا نحن نحاولون أن نحجبوا ضوء النهار بأكفهم ، إذ لا ندعى أن الاختلاط مبرراً من العيوب والذنوب ، ولا أنه ليست له عواقب قد تكون النجاسة ، كلا . فإن كل شيء في هذا الوجود — مهما كان حسناً جميلاً — لابد أن توجد أحياناً في أعقابه وثنائيه أضرار وشرو . وما من شيء يمكن أن يكون خالصاً وخيراً محضاً في أوله وآخره ، ووسائله ونتيجته ، وبدايته ونهايته . وأعظم وأجمل ما في هذه الحياة — كالصحة والجمال والشباب والعلم والقوة والشجاعة — لم يخلص الخلاص كله ، ولم يبرأ كل البراءة من الذنوب والعيوب والعواقب المؤسفة . فطلب هذا الخير المحض هو من طلب المحال ، ومن ظن أن كل ما قد يحصل في طوابعه ما ليس بالحسن وجب رفضه واعتباره قبيحاً محرماً لزمه ألا يرى في الدنيا حسناً ولا جيلاً ولا مباحاً ... أو ليس التلاقي نفسه — الذي هو أصل وجود الحياة ووجود الإنسان — قد يحلب شروراً وآلاماً ومفاسد ومظالم ؟ بل إن كل ما في هذا الوجود من الجرائم البشرية إنما تسبب عن هذا التلاقي والتزاوج . فالخير إذن ليس هو الذي لا شر فيه ، وكذلك الشر ليس هو الذي لا خير فيه . إذ هذا النوع من الخير والشر لا وجود له في عالم الواقع . وفعل الحكيم القادر المنزه عن كل نقص وعيب قد ترتب عليه وجود الأشقياء والسعداء ، والمؤمنين والكافرين ، والخير والشر ، والجنة والنار ، وكل ما نراه من المتضادات . ولكن يراد بالخير أو بالحسن ما غلب خيره شره ، وحسنه قبحه ، أو ما غلب حسنه خيره خير ضده وحسنه . ويراد بالشر ما غلب شره خيره وقبحه حسنه ، أو ما غلب شره وقبحه قبح ضده وشره ... فكل الأمور مأخوذة بالموازنة والمقارنة : فإذا وجدنا أمراً له وجهان واحتمالان أو تيجتان أحدهما ما يسمى خيراً وثانيهما ما يدعى شراً ، وجب علينا أن ننظر أي الاحتمالين أو الوجهين أو النتيجةين أعظم ، فإذا وجدنا الخير هو الأعظم قلنا إن هذا الأمر حسن وجميل ، وإن وجدنا العكس قلنا بالعكس ، وهكذا . والوجود كله قائم على هذه الحقيقة

والاعتبار . وإذن فهذه المسألة إلى هي اختلاط النساء بالرجال يجب أن يشتملها هذا القانون . ومن غير المستطاع أن يقال إنها خير صرف أو شر صرف . بل فيها خير وفيها شر كما سبق . ومن شرها أنها قد توقع في الفساد الخلقي — ولا سيما في أول تجاربها وبداية الأخذ بها . وهذا ما لا ينكر . ولكن الخطر لا يتق بالابتعاد والفرار منه ، وإنما يتق بالتعلم كيف يتق وكيف يراض ويوجه إلى الخير والفائدة . وإلا فإن هذا العلاج يشبه الفرار من الطبيعة ومن ثواورها ومن الوجود كله خيفة ضرره وأذاه . ومن حاول أن ينجو من خطر الفيضان الذي ترمي به الأنهار ، ومن خطر الأمطار التي تجود بها السماء بالهرب والبعد عن المنطقة كان ثمتا في الجهل والغباء . وكان كمن حاول أن ينجو من مخازن البارود والقنابل وسائر المتفجرات بالفرار من المدن التي توجد فيها هذي الحازن ، ولكن حاول النجاة من الفساد المرتقب من اجتماع الرجل والمرأة بالحيولة والتفريق بينهما . . . والشعوب والأفراد البدائية الجاهلة لا تجد وسيلة للنجاة مما تخاف وترهب إلا بالهرب : فهي تولى مذعورة جافة من كل ظاهرة من ظواهر هذا الكون : من البروق والرعود والعواصف والقواصف والسيول واليران والأمراض والوحوش والأعداء الغيرين ، ومن النصوص وغيرهم ، ومن اختلاط النساء بالرجال ، لا تجد حيلة سوى هذا . أما الشعوب والأفراد المتعلمون فإنهم لا يفرّون أمام شيء من هذا . بل يصفقون له و يروضونه ويصرفونه وفق المصلحة والفائدة كما تراض الوحوش العاتية . وهكذا يجب أن يكون علاج هذي القضية . ولأنك في أن محاولة حبس المرأة في دارها كل حياتها خشية الفساد تشبه شيئا كبيرا أن يلزم العلمان منازلهم ، وأن يمنعوا الذهاب إلى المدارس ، والاجتماع بالرجال وغشيان الأماكن العامة بحجة أن خروجهم ودخولهم المدارس ووجودهم في المواضع العامة قد يحدث منه أحيانا ضرر خلقي ! بل إن اجتماع الرجال بالرجال والنساء بالنساء قد يحدث منه المؤامرات والغية والخيمعة والإغراء والإغواء والتضليل وغير ذلك من أنواع الفساد الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض . فهل يمنع هذا الاختلاط بين الجنس وجنسه خيفة العقوبة المكروهة المرقوبة ؟ وقد مرّ بالإنسانية زمان كانت تلجأ فيه إلى فعل أشياء تعد اليوم من أشنع ضروب الوحشية والهمجية . وكانت تفعل هذي الأشياء بسبب الحرص على الفضيلة وحراسة الأخلاق ودافع العيرة على حسب ما ظننت وقالت . . . من ذلك عملية الحناء التي كانت إلى عهد قريب جداً شائعة ومستحسنة . ولعل إلزام المرأة البيت للأسباب المذكورة لا يقل جهالة وسخفاً عن هذه العملية الوحشية الشنيعة للأسباب

الذكورة أيضاً ، والإسراف في التخوف من عواقب الأشياء المحتملة يوقع لاحتمال في أشد ضروب الخرج والضيق ، ويحمل على الحذر والإحجام عن كل شيء أو عن أشياء كثيرة لا ريب في فائدتها وحسنها وتزومها ، فإن جميع الأمور — كما سبق — قد تحمل في طواياها وعواقبها بعض ما يكره ، فهل يجنب كل شيء من أجل هذا ؟

هذا بعض ما لقناه وقلناه عن الآخذين بالاختلاط ، الذين يقولون إنهم وجدوا نفعه ، وعلينا نحن أن نقرأ ونفكر ونوازن .

وقد جعل الله الإمساك في البيوت عقوبة على الزنا في طور من أطوار التشريع : « واللاق يا أيها الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلاً » .

وهذا يدل على شيئين : أحدهما أنه لم يكن يمكك في البيوت من النساء إلا اللواتي يأتين هذه الفاحشة ، وثانيهما أن الإمساك في البيوت ما هو إلا عقوبة على جريمة من الجرائم الكبرى ، فمن عاقب هذه العقوبة بدون جرمها كان من الظالمين في نظر الدين الإسلامي . وقد وصف الله النساء اللواتي سيختارهن أزواجهن لرسوله بالسباحة فقال : « عسى ربه أن تطلقكن أف يدله أزواجاً خيراً منك من نساء من قبله فانتات تأبيات عابدات ساجدات .. » وأين الساجدات من القاعدات في المنازل ؟

وأما قولهم : إن المرأة إذا علمت نظرت إلى الرجل نظرة المساءى فتكبت وطلعت وأن مثل هذا خلق بأن يفسد الوداد والحياة بينهما . فنقول لاصحة أيضاً لأن العلم الصحيح الناضج يهذب الأخلاق ويشذبها ويمنع العرور والكبر . لأن العرور والكبر إنما يصدرا في الحقيقة عن الجهل بالنفس وعن الجهل بالعواقب والجهل بالتوازن الاجتماعية والحقيقية والنفسية . لأن التكبر حينما تكبر إنما أراد بكبره أن يرفع من نفسه وقيمته وحقيقته ولم يرد أن يضعها . ولو كان علماً متعلماً لعلم أن التكبر على الناس يسيبه بعكس ما أراد لنفسه . فإن من طلب من الناس أن يرفعوه خفضوه لا محالة ! ومن حاول أن يفرض على الآخرين احترامهم له لم ينل منهم إلا الاحتقار والاشتماز — ولو في الباطن — إن كانوا عاجزين عن أن يظهروا احتقارهم واشتمازهم . وأما من تواضع وتودد إلى الناس وتجنب ما استطاع لس شعورهم وإحساسهم بما يؤذي ولم يقابلهم إلا بما يرضون ويحبون فإنهم يحترمونه ويوقروه في مشهده ومنهيه ظاهراً وباطناً ... هذه مسألة نفسية خلقية اجتماعية لا شك فيها .

فالعلم إذن يهدي إلى التواضع وحسن الأدب ، والجهل يهدي إلى الغرور وسوء الخلق . فالواقع خلاف ما ذكروا .

على أن هذا الاحتجاج إذا كان لدى هؤلاء القوم صحيحاً لزم أن يحرم التعليم على الرجل أيضاً لأنه من المستطاع أن يقال : إن الرجل إذا تعلم تكبر وشاء خلقه وأدبه وساءت معاملته وتفاؤده للناس مثل ما قالوا في المرأة المتعلمة . ولكن هذه كلها أوهام لا يسوغ أن تلقى في طريق الحقائق لو كانوا يعلمون .

وليعلم أنه لا يوجد حرف واحد صحيح في الدين ينهى عن تعليم المرأة ويأمر بتركها فريسة للجهل والغباء . بل الأوامر الدينية — روحها ونصوصها — كلها قواطع في وجوب تعليم الناس جميعاً رجالاً ونساء ، وكلها قواطع في ذم الجهالة والغبوة سواء أكانتا صفتين في الرجل أم صفتين في المرأة .

وكلنا نعلم أن الدين بحملته بل الأديان كلها عبارة عن تعاليم وإرشادات وأوامر ونواهي ، وكلنا نعلم أن الدين موجه إلى الرجال والنساء وإلى الناس جميعاً . فالفرقان ملازمان مكلفان بعلمه وتعلمه . فها ملازمان مكلفان بالتعلم وبتحصيل العلوم التي جاءت بها الأديان ، وهي أنواع بل وهي تتناول إجمالاً كل علوم الإنسان . وقد كان الناس في زمن الرسول وزمن خلفائه متساوين رجالاً ونساء في طلب العلم وفي العلوم التي تطلب ويؤمر بطلبها . فما كان هناك علوم يعلمها الرجل دون المرأة ، ولا كانت المرأة تؤمر بجهل شيء كان الرجل يؤمر بتعلمه ، فلا فرق من هذه الناحية . وكانوا — الرجال والنساء — يشتركون ويجتمعون في تلقي هذه العلوم وتعلمها من الرسول ومن غيره من الواعظين والعلمين . وقد شككت النساء مرة إلى النبي الكريم وقلن : إن الرجال غلبونا عليك وزاحمونا فزحمونا فأجعل لنا من نفسك يا رسول الله أيما معلومة فأجابهن إلى ذلك . وقد كان من نساء الرسول علمات معلمات ، ومن أشهرهن عائشة ، وكذلك كان غيرهن من نساء المهاجرين والأنصار .

بل إننا نضع أمام القارئ البرهان الديني على وجوب أن تكون المرأة معلقة لا متعلقة فقط ، أي على وجوب أن تعلم المرأة نفسها ثم على وجوب أن تعلم مساوها من الرجال والنساء . وذلك قوله تعالى من سورة الأحزاب موجهاً الخطاب إلى أزواج الرسول : « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله . إننا يريد الله أن يذهب عنكم الرجس »

أهل البيت ويظهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . فهذا أمر القرآن لزوجات الرسول بأن يذكرن للناس — أى يعلمنهم — ما يتلى في بيوت الرسول من الآيات ومن الأحاديث ومن الحكمة . وكل تحت لفظ الحكمة من المعاني والعلوم . فقد أمرن أمراً صريحاً ملزماً بأن يعلمن الناس كل المعارف الموجودة في بيوت النبوة — القرآن والحديث والأخلاق والآداب والتربية والسياسة والاجتماع وكل العلوم الإسلامية والعلوم التي جاء بها الرسول . وقد عملت هذه الزوجات وغيرهن من النساء السلمات بهذا الأمر والإلزام ، فكان معامات مهنديات ومربيات وواعظات ، وكان منهن خطيبات وأديبات ومؤرخات ... فالخرمون للتعليم عليهن محرمون لشيء ألزم به القرآن وكلف به تكليفاً .

لا ندري كيف نقول ولا كيف نصرف الدلائل على وجوب التعليم والتعلم . وإننا نعلم أن الدين الإسلامي لن يهجي ولن ينال منه بأبلغ وأنكى من اتهامه بأنه ينهى عن تعليم المرأة ويأمر بإبقائها — وهي نصف الأمة الإسلامية أو أكثر — غيبة جاهلة . وأى دين هذا الذي يمكن أن يهجي بمثل هذا ؟

إن الإنسان — وسواء في ذلك الرجل والمرأة — ابن هذا الوجود ، وأحد أجزائه ولبنته — وهو مضطر لأن يعيش فيه ويعايشه . وليس من الممكن أن يعيش فيه ومعه عيشة صحيحة مقبولة معقولة إلا إذا كان موضوعاً فيه وضعاً سليماً ، وكان مؤتلفاً ، وكان موجداً في مكانه اللائق به المناسب له ، وكان آخذاً ومعطياً على مقتضى الحكمة والصواب ، وكان عارفاً بطباع وخصائص ما هو جزء ولبنة منه وابن له ، وعارفاً كيف يأخذه وكيف يتناوله وكيف يتصل به وكيف يباشره ويعاشره ... وهذا كله لن يكون ممكناً إلا لمن تعلم وعلم خصائص هذا الوجود وقوانين هذه الحياة بمن فيها وما فيها ، عالماً بقوانينها الطبيعية والأدبية والخلقية . ومعنى هذا تحصيل كل العلوم البشرية . وإلا فإن من حاول أن يتصل بشيء وأن يعاشره وهو لا يدري طبيعته ولا حقيقته ولا ما هو ولا كيف يؤخذ ولا كيف يترك هلك لا محالة . فالمرء الذي يوجد في هذا الوجود وهو جاهل به هالك وقاتل نفسه وهو يظن أنه يحياها ، ومفسد لها ولغيرها وهو يظن أنه يصلح ، مثله كمثل من يضع النفط على النار حامساً أنه يطفئها بذلك كالماء ، وكمثل من يتناول المركبات السامة ظاناً أنه يتناول أدوية ... وهكذا . فالمرأة الجاهلة جهلاً مطلقاً بجميع المعارف

العاملة لا تصلح لشيء . ومن أراد منها أن ترعى له بيته وتربى أولاده تربية مرضية ، وأن تؤلف بين نزعهم وأغراضهم وغرائزهم المختلفة المتباينة وبين حاجات أجسامهم وحاجات أرواحهم . وأن تؤلف لهم الأغذية النافعة وأن تفعل سوى ذلك ، كان مثله كرجل طلب من هذه المرأة الجاهلة نفسها أن تؤلف كتاباً قيمياً في الطبيعة أو في الكيمياء أو في الرياضة أو الفلك أو في الفلسفة أو في الشعر أو في الأدب أو القنون الجميلة أو في الدين أو في أحد العلوم العليا ومن تمنى هذه الأمنية كان مثله كمثل من طلب هذه الأغراض من الحيوانات والنباتات ومن صار هذا المصير كان خليقاً بالمرحمة والراء .

ليفكر هؤلاء الناصرون للجهالة ، ولجهالة المرأة خاصة ، في هذه الشعوب والأمم التي غلبتنا واغتصبت منا كل شيء ، وفي مكان المرأة منها وفي المناصب التي تشغلها والأعمال التي تؤديها في الحرب وغيرها وفي كل الميادين — ليفكروا في إحدى هذه الأمم كالأمّة البريطانية مثلاً ، هل كان من الممكن أن تبلغ في تأدية هذه الحرب وسواها هذا المكان الذي بلغته ، وأن تقهر بما به ظفرت لو أنها فقدت هذا العنصر العجيب وقصبت وجوده في الميدان العام للجهل ، ولأنه كان لا يستطيع أن يخرج من ظلمات البيت لأنه غير لائق به الخروج ، لأنه غير متعلم ، وغير صالح للعمل في الخارج — وهل كان من الممكن أن تجد هذه الأمّة حينئذ من يسد سداد هذا الجنس ، ومن يقوم بالأعمال التي قام بها ، ومن ينفث الروح التي نفثها ، ومن يشيع الحماسة والقوى العنوية التي أشاعها ، ومن يمنح الثقة والاطمئنان للذين منحها — وهل كان من المستطاع أن يصنع هذا أو شيئاً منه لو لم يكن قد أخذ التصيب الأوفر من الثقافة الطبيعية ؟ ثم هل كان في الإمكان أن يفعل الشعب العجائب والمعجزات ، وأبى يجعل العالم كله يرنو إليه بصره إعجاباً وإكباراً لما يأتيه من ضروب البطولة لو كانت الزوجات والأمهات والأخوات والبنات جاهلات ؟ إنهن حينئذ يكن بلا شك معاول هدامة يهدمن الرجال : الأزواج والأبناء والآباء والأخوة ، ويهدمن فيهم كل بطولة ، ويملأون نفوسهم جبناً وضعفاً وهلعاً ونقصاً دون أن يضعن فيها شيئاً من البطولة والشجاعة والقوة والكمال .

إنه لاخلاف بين طوائف الباحثين في أن الرجال إنما يلهمون أرواحهم ويوهبونها — أو كثيراً منها — في البيوت : أمام الزوجات والأمهات والأخوات والبنات ويصنعون

هنالك . فإن كانت هؤلاء الملهمات لا يجدن في أرواحهن ولا في أنفسهن سوى الجهالة وما تولده الجهالة من خور العزيمة ومسقوط الحمة وقصر النظر والخوف من كل مجد فلن يلهن سوى ذلك ، وسيأخذ رجالهن عنهن هذا كله أو جله ... وإن كن متعلبات ممتلئات همماً وعزائم وآمالاً وحياة كان إلهامهن من هذا النوع ، فكان صنعهن لرجالهن صنعة عجيباً ! فأى الإلهاميين والصنعين يريد هؤلاء لأنفسهم ولأمتهم ؟

إن كثيرين من أبطال التاريخ السياسيين والعسكريين وغيرهم إنما أوجدتهم نساؤهم ، وإن كثيرين من أقطاب هذا العصر في أوروبا وأمريكا وغيرها - ساسة وقواد - إنما بلغوا ما بلغوا من ضخامة المجد وذهاب الصيت بتوجيه نساؤهم وإرشادهن وتشجيعهن وعونهن ، وإنهم ليعترفون بذلك بل يفخرون به .

والأمم الراقية في هذا العصر تشتت في زوجات بعض رجالها الرعيين أن يكن بصفات معينة معلومة من الثقافة وسمو المدارك والأفكار .

ولو أن هؤلاء الرجال الذين فرضوا مجدهم وسلطانهم على الزمن ، والذين قيل وقالوا : إن الفضل يرجع في كثير من ذلك إلى زوجاتهم لم يوقفوا إلى هذه النساء المثقات المستيرات ، وسقطوا على نساء جاهلات غيبات ، لما كان من المنتظر أن يصيروا إلى ما صاروا إليه ، وأن يتأثروا من الزمان ما تأثروا ! بل أنيس من التطور أو التقطوع به أن يعبرن بحري تاريخهم وأن يوجدن منهم رجالاً آخرين ؟

ومن المستحسن أن يقال هؤلاء — ولا سيما المتدينين منهم أو من يزعمون متدينين — : إذا لم تعلم المرأة تعليماً كافياً لأن يوجد عندها ملكة علمية حقيقية تفهم بها حقائق الأمور فهماً عالياً صحيحاً ، فهل من الممكن أن تصل إلى فهم حقائق الدين وفهم مراميه وأغراضه وأصوله العالية ، وأن تبلغ منه الغاية المنشودة . وأن تعصم من الوقوع تحت سلطان الخرافات والحرافات ، وتعصم من الدينونة للأوهام الدينية والبدع المنبوذة التكراء ؟

إن الإنسانية تحمل في جوانبها وفي طيات وجودها جميع الخرافات والسخرات التي مرت بها في تاريخها الطويل ، وفي تعاقب أجيالها الجاهلة ... وإن سلطان هذه الخرافات والسخرات متمكن راسخ ، وإن كل مولود يولد وهو يحمل معه جذورها وبذورهما بين لغافته ليستبته في ميثته ... ولا يوجد شيء ، يقدر على إبادة هذه الجذور ويمنع نباتها واستبتهتها سوى التعليم العالي ، وسوى العقل الذي يضنعه العلم .

لقد جرب التلقين اللفظي لمن لم يوهبوا الملكة العلمية — أي لمن لم يتعلموا حتى يملكوا هذه الملكة — فوجد غير مجد ولا نافع ... إن كل تلقين — إن لم يكن للتلقين ملكة ناضجة — قليل الجدوى بل قد يكون ضاراً . أي إنه يشترط أولاً وجود الحل ، والحل هنا هو النضج الفكري والملكة الفكرية التي تكتسب بالتعليم .

حاول أن تشرح لإنسان غير متعلم نظرية فلسفية عالية ، أو فكرة اجتماعية أو اقتصادية ، أو مسألة علمية تحتاج في فهمها إلى مقدمات وإلى مبادئ أولية — أو حتى مسألة نحوية أو صرفية ... وانظر هل يستطيع هذا الإنسان الذي لم يتعلم أن يفهم عنك وأن يدرك حقيقة الموضوع إدراكاً صحيحاً ! وكذلك حاول أن تفهم إنساناً غير متعلم وغير مالك الملكة العلمية أصلاً من أصول الدين العليا كمسألة التوحيد مثلاً — أعني به التوحيد المبرأ من كل شائبة — وأسمعه ما شئت من النصوص القواطع والبراهين العقلية المقنعة ! ثم انظر بعد هل يستطيع هذا الإنسان أن يدرك التوحيد وأن يؤمن به كما تريد وكما تحب ، وهل يقدر أن يهضمه الهضم النافع ، وأن يتكيف به التكيف المطلوب ، وهل يصل إلى الحقيقة التوحيدية المطلقة المجردة ؟ من المشاهد الواقع أن يقبل هذا التوحيد مبدئياً وأن يطيب به وأن يتخلص من بعض مظاهر الشرك وأن يأخذ بعض مظاهر التوحيد ، بل كثيراً منها ، ولكنه يبقى بعد ذلك يحمل جرائم الشرك ، ويحمل جذوره وبذوره ، بل يحمل كثيراً من صوره . وقد ينتقل من مظهر إلى مظهر ويترك صورة لصورة أخرى لأنه عاجز عن أن يخرج من جميع صوره ومظاهره ليقدمه الملكة الناضجة ... وكذلك البع ، فإن من لم يتعلم تعليماً كافياً فلن يخلص منها مهما بذلت المحاولات والجهود ، ومهما بولغ في التلقين والتحفيز . وهذا كله مشاهد مجرب معلوم .

وكما أن الإنسان عند ملاحظته مشهداً كونياً أو ظاهرة طبيعية لا يبلغ من فهمه أو فهمها إلا بقدر ملكته العلمية والعقلية ، فكذلك هو عند سماعه كلاماً ما في مسألة ما — أي إنه لا يأخذ مما يسمع وما يرى إلا بقدر استعدادده . وقد كنت أتعجب دائماً من قول النبي :

ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائع والعلوم

يعني أن الآذان إنما تأخذ وتستفيد مما تسمع على قدر استعداد عقلها وعلمها وعلى قدر ما بلغاه من نضج .. ومن المستحيل أن تتخلص امرأة من جميع صور الشرك

وضروبه ، ومن جميع البدع والخرافات إذا كانت غير متعلمة . وقد لوحظ أن بعض النساء الجاهلات أو المتعلمات تعلماً ناقصاً قد تقبل ما يطلب إليها من توحيد ومن حجر للأوهام والخرافات ، ولكنها تبقى مستعدة للرجوع وللمعاودة شركها القديم وأوهامها الأولى لأهلون سبب وأضعف مناسبة .

كل هذا صحيح والسبب فيه — أو من الأسباب فيه — أن الخرافات والجهالات قديمة عريقة في الإنسان . وقد ورث من أجداده وآبائه في دمائه فهم كل شيء ، على غير وجهه وصوابه ، فجاء الخطأ والضلال فيه موروثاً بل شبه طبيعي ... وكما ورث عن أسلافه القدماء الأخلاق والطباع الوحشية العنصرية — كما يلاحظ على الأطفال وعلى الشعوب المهيمنة ، فإنه لا حد لظلمها وعدوانها ولا قانون له ، كما ترى هذا في الأطفال إذا أعطوا حرية التصرف ، فإنهم حينئذ يأتون بأقبح وأشنع أنواع الظلم والعدوان : يفعلون ذلك في الإنسان والحيوان وفي كل ما يقع في أيديهم — كذلك ورث أيضاً منهم الوهم في كل شيء ، والضلال في كل أمر : ورث الشرك وعبادة غير الله ، وورث الأوهام في كل صلاته واتصالاته بالله وبغيره . ولا علاج لهذه الموارث الثقيلة وللخلاص منها غير التعليم والتهديب والتربية ... ومن أراد أن يخلص من الأوهام وأن يدرك الأمور على وجهها بدون تعليم وبدون ملكة عقلية تعليمية كان كمن أراد أن يكون رساماً أو خطاطاً من غير أن يكون له يد ! ولقد أحسن الشاعر جداً في قوله :

فقر الجهول بلا عقل إلى أدب .. فقر الحمار بلا رأس إلى رهن

يريد أن غير العاقل لا يمكن أن يكون أديباً ولا مؤدباً ولا فاهماً ولا مبرهنين الحسن وغيره ولا مدركاً للحقائق كما هي ، كما أن الحمار من غير رأس لا يمكن أن يكون له رهن ولا أن يقاد برهن .

فالشرط الأول لنجاة الأمم من خرافاتها هو التعليم العالي وإلا فإن الأمة ستظل ضحية للدجل والدجالين ، وستبقى تحت دينوتها لكل ما هي فيه اليوم من هذه الفاسد الاعتقادية الخيرية ، وستبقى سوقاً عظيمة لصنوف المحتالين والمضللين ... وما استطاعت أمة من الأمم أن تنجو من ذلك إلا بعد أن عظم نصيبها من المعارف .

ومن أجل هذا فلا ريب في وجوب تعلم الشعب كله رجاله ونسائه وجوباً دينياً ، لأن أكبر أغراض الدين تخلص أهله من الجهالات الاعتقادية — من الشرك وأعراضه

ومن فهم الحياة فهم باطلا ، وقد علم أنه لا يستطيع الحصول على هذا الغرض الأعظم إلا بالعلم فكان العلم واجباً بحكم الدين .

والعلم في الحقيقة هو مانع السقوط ومانع الفساد الديني وغير الديني ! إن كان في الإمكان منع هذا ، وليسمع هؤلاء مثلاً واحداً : مانا رجلان كانا يكسبان القوت يوماً فيوماً ، فترك أحدهما وراءه جمعاً من النساء والبنات المتعلات ، وترك الآخر جمعاً منهن جاهلات لا يدرين شيئاً في الحياة . وليس لأحدى المجموعتين كسب ولا مورد للرزق بعد وفاة الرجلين . فما الذي حصل ، أو ما الذي يمكن أن يحصل ؟ أما المجموعة الأولى المتعلمة فإن تعليمها مكنها من أن تجد مكانها في الحياة ، وأن ترى طريقها في النور . أما المجموعة الجاهلة فما الذي يمكن أن تصنع إذا لم ترزق أزواجاً صالحين ؟ وهذا بعيد . ليفكر لمن أنصار الجهل وأعداء العلم وليقولوا بعد هذا إن شاءوا : إن الدين يحرم التعليم على المرأة وينهى عن تعلمها الكتابة .

إن هنالك فرقاً عظيماً بين المتعلمة والجاهلة في كل شيء حتى في السقوط الأدبي وفي الزلل الخلقي إذا قدر . فالتعلمة إذا سقطت وزلت قدمها سقطت سقوطاً محتشماً محترماً — إن كان في هذا ما هو محترم محتشم — وزلت زللاً نصفيّاً أو جزئياً يرجى بعده القيام والنهوض والحياة . أما الجاهلة فإن سقوطها يكون سقوطاً جاهلاً ، أي مدمراً مخرباً لا ينتظر بعده حياة ولا وجود ولا علاج .

من المحقق الذي لاخلاف فيه بين علماء النفس أن الجاهلة الساذجة التي فرغ رأسها من المعارف ومن التفكير الجدي . وفرضت أوقاتها من الأعمال الجسيمة المخدية ، أقرب جداً من المتعلمة المثقفة ذات الأفكار والآمال إلى الركوع أمام سلطان الشهوات والغرائز الصغيرة . فالشهوة الجنسية تسبب جداً بالجاهلين الفارغين المنطوين على أنفسهم لجهلهم وضآلة تفكيرهم ، وتنتأى بقدر ما عرف المتعلمين المفكرين ، ذوي الطموح الإصلاحية الإنسانى البعيد ، وذوى الآمال العظيمة الجليلة التي يولدها العلم الواسع وتغلفها الخيال الممتاز الوثاب .

وذلك أن لكل إنسان قدراً معلوماً معيناً من القوى المادية والقوى الذهنية . وهذه القوى يتوزعها ويتنازعها فيه ميول وطبائع مختلفة كثيرة ، كل من هذه الميول

والطبايع يريد أن ينفق كل هذه القوى على حسابها وفي مصلحتها . فمن الجائز أن تذهب القوى كلها في إرضاء غريزة واحدة كالغريزة الجنسية ، ومن الجائز أن تذهب في غريزة حب الاطلاع فيكون المرء حينئذ بمثابة عالماً مشغولاً بالاستزادة من العلم والعرفان ، ومن الجائز أن تنفق في غريزة الطموح . ومظاهر الطموح كثيرة متعددة ، فقد يكون طموحاً إلى جمع المال والثراء الكثير ، وقد يكون طموحاً إلى الجهد السياسي أو الجهد العسكري أو الجهد الصناعي أو غيره من ضروب الأحماد . وقد تبذل هذه القوى كلها أو جلها في ميول رياضية أو ميول إلى المغامرة والمخاطرة أو ميول أخرى . أحياناً تكون عليية في تبيجها ، وأحياناً تكون غير ذلك ... إلى غير هذا من الاتجاهات الإنسانية التي تصرف فيها قوى الإنسان الذهنية والجسدية كلها أو بعضها . ومن هنا اختلفت وتعددت وجوه الناس ومذاهبهم في الحياة على حسب هذا التوزع بين هذه الغرائز وال ميول . ومن المعلوم قطعاً أن التوزع بين هذه الأشياء المسيطرة على الإنسان أسباباً وعوامل تكسب وتدرج بالاجتهاد والتوجيه . فالإنسان — وكذا الإنسانة — الجاهل من المعروف أن مذاهب الطموح تضيق به وتسمو على تفكيره وتسرده عن خياله ، ويعلم أنه أقل وأعجز عن أن ينصرف إليها وأن يرصد نفسه وقواه في سبيلها ، فيتضاءل في نفسه وينطوى على قدره الصغير ، أو ينطوى عليه قدره . فبرز فيه حينئذ الغرائز وال ميول التافهة الضارة إذا تركت وطريقها — كالمسألة الجنسية — وتعصف به الأحقاد وعوامل الحسد الحبيثة والغيرة القائلة من الآخرين ، ويسيطر عليه التشاؤم والكآبة والكراهة والبغضاء ، ويصبح ويمسى تنقسم هذه الآفات النفسية ، فينتق كل قواه البدنية والفكرية في الاتصال الجنسي خيالاً وعملاً ، وفي الحقد والحسد والبغض والكراهة والتشاؤم والكآبة . فيقضي حياته كلها ، ويبذل ما وهبه الخلاق في المعاصي والجرائم الدينية والقانونية والخلقية . فيكون نكبة على نفسه وعلى الأمة التي هو أحد أبنائها . والأمة التي يكثر فيها هذا النوع من الناس أمة مقضى عليها بالحياة والهلاك وضالة الشأن — وهي أمة متخاذلة متنازلة لا يرضى فيها أحد عن أحد منها أحسن وأفاد ونفع .

أما المتعلم المثقف فإن آفاقه تتسع وآماله تتعظم ويصير سبيل الجهد والطموح تراءى له مهيودة مفتوحة ، فينتلق فيها ، فيشيد لنفسه ولقومه وللإنسانية قاطبة الجهد الضخم ، ويشغل بذلك عن تلك المعاني الأخرى الصغيرة ، بل لا يجد لها وقتاً ولا مكاناً عنده . فينصرف عنها وتنصرف عنه . ويندرجداً خروج مثل هذا الإنسان عن القانون الطبيعي

أو الاجتماعي أو الشرعي . وقد فهم أحد الشعراء — وهو الأخطل — هذه النظرية قديماً فقال يمدح أحد الخلفاء الشغولين بحسيات الأمور هو وقومه :

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار

وفي أوصاف الرسول الكريم أنه كان إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان شغل بالعبادة وانصرف إليها وشد المزير — كناية عن مجانبة النساء واعتزال المسألة الجنسية . ومن المعلوم أن عطاء الأم الذين توكل إليهم الأمور الجسيمة ينصرفون البتة — أو بعض الانصراف — عن هذه المسألة ، وقد ينسونها بحيث لا تخطر على بال أحدهم . وقد تمر أمام أحدهم أجمل مخلوقة تشيع الفتنة وتثير الخيال كما يمر أمامه أحد الأشياء العادية . ولا يلتفت إلى هذه المسألة إلا اهتمام المرضى والفارغين العرضيين عن رسالة الحياة . ومن هنا كان مسيئاً إلى مصلح الإنسانية عليه السلام من ذهبوا — وقائدهم الغباء — يجمعون الروايات المزعومة فيها أنه عليه السلام كان يعطى هذه المسألة — أى مسألة الوصال الجنسي — جانباً كبيراً من نفسه ووقته بل أعظم جانب ، حتى إنهم ادعوا أنه كان يجمع في ليلة واحدة إحدى عشرة امرأة ثم يغتسل لذلك كله غسلًا واحداً بدوون فاصل ! وقد وهووا جداً في فهم حديث الطواف على نسائه ، فالطواف غير الاتصال الذي يذهبون إليه (١)

والذين وصفوا الرسول الكريم بهذا ، وظنوا أنهم يمدحونه به وبالعون في وصف قواه البدنية بما قالوا ، قوم كانت المسألة الجنسية أكبر شيء عندهم ، وأكبر ما يشغل خيالهم لفرغهم وضآلة رسالتهم في الوجود وقلة طموحهم واهتمامهم بمسائل الإنسان الكبرى . ومن ثم حاولوا وصف الرسول بما أحبوا أن يوصفوا به وبما به اهتموا وله عظموا . ولو أن أحد الرجال — أرباب الرسالات الكبرى والآمال الجسيمة — أراد أن يصف النبي الكريم بالبعوث لمداية الناس ولبعث العرب ولإيجاد دولتهم الفتية الغالبة لما خطر على باله أن يصفه بالانصراف إلى هذه المسألة ، ولما قبل ذلك البتة ، لأنه هو غير منصرف إليها

(١) ومن خطرات الهوس الجنسي ما زعمه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري مستدلاً بروايات تلقها من أنه عليه السلام قد أعطى في الجماع وفي شهوة الجماع قوة أربعة آلاف رجل ! وروى ابن سعد في الطبقات وغير ابن سعد أن جبريل نزل على الرسول بقدر فيها طعام فأكل منه فأعطى هذه القدرة على الجماع . وبشبر كلام ابن حجر إلى أن قوة الأربعة الآلاف التي أعطيتها ليست في الجماع فقط بل فيه وفي الأكل والشرب والشموة ! ويراجع كتاب الغسل في فتح الباري شرح صحيح البخاري .

ولا معنى بها . والعادة أن الواصفين يحاولون أبداً أن يصفوا من يحبون ومن يريدون إظهار مزاياهم بما حسبه مدحاً وثناء وإن كان في الواقع غير ذلك ، وقد يصفونهم بما يحبون أن يوصفوا هم به .

ولكن الرسول الكريم أعظم جداً وأسمى مما توهوا وظنوا ومدحوا . ولن يستطيع وصفه إلا من قرب منه ومن سميت نفسه ومعانيه بحيث صار يبصره عليه السلام متألقاً في سبواته ، مجللاً بكالاته .

وليس هذا الذي نقوله شعراً ولا خيالاً وإنما هو حقيقة يقررها علم النفس ويضمن صحتها الواقع والمشاهدة الأولية البسيطة . وعلم النفس يسمى هذا التوزيع بين الغرائز بالطريقة التي ذكرناها (التصعيد) .

أن مقداراً معيناً من الفحم مثلاً تكمن فيه طاقة معينة أيضاً ، يمكن أن تكون حرارة ، وأن تكون ضوءاً ، وأن تكون حركة ، وأن تحرق وتنفذ ، ونهدي ، ويمكن غير ذلك . وكذلك القوة البدنية والعقلى الموجودة في الإنسان يمكن أن تصرف في الفساد والدمار ، ويمكن أن توجه إلى الإصلاح والتعمير والبناء — وهكذا كل قوة في الحياة وهكذا كل قوة مادية . ولا سبيل إلى هذا غير التسامي ، ولاتسامي حقيق عند الجاهلين . وعلى هذا فلن ينتظر من المرأة الجاهلة — وكذا الرجل الجاهل — سوى الاستغراق في الخيالات الجنسية ، وسوى التطوع للمهوف إليها ، وسوى الانصراف إلى الأحقاد والحسد والغيرة المشقية وكل تلك المعاني الخسيرة الذميمة التي تملأ أوقات الجاهلين وأفكارهم — وسوى الانقطاع إلى فن السائس للأزواج والأقارب والآخرين أيضاً — وسوى الذهاب مع الخيالات والخرافات بلا رجعة .

فإذا أردنا أن نعمل على تجنب المرأة هذه الهاوى إلى حد ما وبقدر ما يجب علينا تمكينها من الأخذ بأوغر نصيب من المعرفة بل وجب علينا دفعها إلى ذلك دفعاً ... فتعليمها إذن يقرّبها من الله ويحبها معاصيه ، وجهلها ينأى بها ويطوح بها مع الهائكين في كل واد من أودية الهلاك .

والسألة الجنسية هي كسواها من المسائل التي يأتيها الإنسان والتي تصل به ، يصلحها العلم ويفسدها الجهل ، فما من غريزة ولا طبيعة ولا عمل بعمله المرء إلا وهو محتاج إلى العلم وإلى هيمنته عليه . ليقم التخطيط والزلزل والخروج عن الطريق . وما من شيء

من ذلك ترك لطبيعته بدون أن يرعاه العلم ويحرسه المعرفة إلا كان ميّداً مدمراً ،
وما من شيء قام عليه هذا الحارس الأمين وخبره خفارة صحيحة إلا جاء أدنى إلى الاستقامة
والكمال وأبعد عن التهور والتفك والضلal .

والناس كلهم — حتى العوام والهمج — إنما يتعاشون بالمعرفة والعلم والآداب
التي يتوارثونها جيلاً بعد جيل والتي يتلقونها بطرق التلقين المعروفة . أما لو تركوا
وترباتهم دون أن يأخذوا عن البيئة وعن البيت وعن المدرسة علومها وأخلاقها وتقاليدها
وتربيتها وقوانينها القائمة على التعلم — سواء أكانت تعاليم صحيحة أم كانت باطلة —
لكانوا وحوشاً ضارية بل لكانوا أشراً من الوحوش بأعمالهم وأحقادهم وغرائهم المتفجرة
بالجبروت ، ولما أمكن أن يتعاشوا تعاشياً يليق على العمران ويرعى القوانين ، ولظاوا
كذلك إلى أن تنهض العقول من جديد فتضع التعاليم والقوانين والأخلاق والآداب
والتقاليد ... ولا ريب في أن الإنسانية لو تخلت عن هذا كله لكانت مضحكة في كل أعمالها
ولكان إملأ الغريزة الجنسية عليها متحللاً من كل قيد أدبي أو خلق ، ولا رافع هذا البرقع
الشفاف الذي يحلل هذه اليول والنزعات بشيء من الحياء والاعتدال والقصد .

فالعلم إذن هو المذهب المنظم لأعمال الإنسان وغرائزه ، وكلما عظم سلطان هذا
المذهب المنظم عظم التهذيب والتنظيم ، وكلما ضعف هذا ضعف ذلك . فالمرأة والرجل محتاجان
إلى العلم بكل ألوانه وضروريه لئلا يضلوا في متاهات الغرائز احتياجاً يجب ألا يكون فيه
خلاف إلا إذا صح أن يزعم أن هناك عملاً من أعمال الإنسان يصلح بدون العلم ويستغنى عنه .
والغرائز البشرية لا يصلحها الردع والكبت وإنما يصلحها التصريف والتنفيس .
وكل شيء يكون منطلقاً مندفعاً أمام طبيعته يراد وقفه بالضبط والردع دون التصريف
والتنفيس يحدث ضرراً عميقاً . قف في وجه قذيفة منطلقة وانظر ماذا يكون ! أو حاول
أن تقيم حاجزاً في طريق ماء جار جارف لا ينقطع بدون أن توجد له منصرفاً آخر
وانظر ماذا يكون ! قصد إلى غريزة جنسية ملتهبة مندفعه إلى غايتها واعمل على منعها
بالضغط لا بالتوجيه والتوزيع والعلاج ثم اسأل علماء النفس ما الذي يمكن أن يكون !
إنهم ينبئونك أنه لا بد أن يحدث حينئذ إما أمراض جسمية أو أمراض عصبية أو نفسية
أو خلقية خبيثة ، أو غير ذلك من الأضرار الحقيقية .. فإذا كان الدين يأبون تعليم المرأة
إنما يحلهم على هذا الإباء هو خشيتهم غوايتها وانطلاقها مع داعي الغرائز وتفسيرها إياها

تصرفاً ضاراً سيئاً فليعلموا أنهم وامهون أكبر وهم ، وليعلموا ثانياً أن الخوف يجب أن يكون من الجهل والغباء اللذين يقضيان على المرء بأن ينطوى على نفسه وأن يعجز عن السير في غير سبيل النزعات البدائية الأولية المدمرة ، فالعلم والتسامح أفق المعرفة هو الكفيل بتنظيم هذه النزعات وتوجيهها للجهات الحسنة النافعة على حسب إرشاد علم النفس . وهو الكفيل بالتسامي بها واستخدامها في أحسن الأشياء وأجداها على الهيئة الاجتماعية .

من الضروري أن نسأل هؤلاء : ما هي وظيفة المرأة وما مكانها الطبيعي الذي يجب أن يضعها فيه استعدادها وأعمالها المطلوبة منها والذي تضعها فيه الشرائع ؟ أم لا تعدو أن تكون أرض إخصاب وموضع بذرة لا شيء بعد ذلك ؟ أم إنها يجب أن تكون مخلوقاً منفصلاً عاقلاً فاعلاً بالارادة والاختيار ؟ أما الاحتمال الأول فلا يمكن القول به ولا الذهاب إليه ، وأما الثاني فهو الذي لابد من المصير إليه . وإذا كان ذلك كذلك فهل من المستطاع أن تؤدي هذه الوظيفة وهي جاهلة ؟ قد يقال إن من الممكن أن يعهد إلى جاهل جهلاً مطلقاً بكل شيء باستنبات نباتات غريبة ويعهد إليه بزراعتها واختيار الأرض لها وحمايتها من جميع الآفات ، ومقاومة هذه الآفات إذا نزلت بها ، والعلم بها إذا حدثت ، وتقديم ما ينظم لها من الماء ومن المقويات المخصبات ، وبالقيام عليها قياماً صحيحاً كقيام باستنباتها على أحسن وجه وأكمله — نعم قد يقول جاهل بإمكان هذا ولكن هذا الجاهل لا يمكنه أن يدعي أن من المستطاع أن تقوم امرأة جاهلة على تكوين أولادها قياماً صحيحاً كقياماً بأن يكونوا كما يجب أو قريباً مما يجب . وذلك أن النبات إذا كان محتاجاً إلى رعاية شيء واحد فيه ، وهو الجانب المادي ، فإن الأطفال محتاجون إلى رعاية جوانب كثيرة فهم أحدها الجانب المادي ، وهو أبدانهم وبنائهم بناءً قوياً وتكوينها تكويناً سليماً . وأبدان الأطفال تحتاج في بنائها وتكوينها إلى أكثر جدّاً مما يحتاجه النبات لأنها معقدة أكثر منه ، ولأن هندستها أدق من هندسته ، ولأن فيها من العدد والآلات أعظم مما فيه ، والفرق بينهما ليس أقل من الفرق بين بارحة حديثة وسفينة شراعية بدائية . هذا من الناحية المادية فقط وهي الأجسام — دع الأرواح والأخلاق والتقاليد والنزعات والعقول وكل ما يمتاز به الإنسان عن النباتات . فهل يقول إنسان إن المرأة الجاهلة تستطيع أن تربي جانباً واحداً من هذه الجوانب رعاية صحيحة وأن تقوم عليه قياماً صحيحاً يقر به من النجاح وهل هناك جناية اجتماعية قانونية أكبر من أن يترك الأطفال فجواً بريئة في أيدي الجاهلات ؟

الأممات : يدمرت أجسامهم وأخلاقهم وعقولهم وكل شيء فيهم ، وينمى فيهم الميول الأولية والخرافات الموروثة عن عصور الإنسان الأولى الجاهلة ، ويعتق فيهم الضعف والخور والأوهام والفساد الاعتقادي والعقل العام ، ويصغفهم بقواهن الغفوية والمادية المتثوية للشوشة ويخلقن في خيالاتهم العوالم والأشباح والأرواح التي لا وجود لها ؟

ماذا تصنع هذه الجاهلة في حالة واحدة من حالات الحياة تواجهها وتفرض عليها حلها ومواجهتها فرضاً ! ليفكر هؤلاء في هذا تفكيراً عميقاً وينظروا كيف يكون الجواب ! إننا نعتقد بحق أن الإسلام دين خالد عالم ، فهل من الممكن أن يكون كذلك إذا كان يحرم تعليم المرأة ويقضى عليها بالجهالة الأبدية .

ونحن حينئذ نذكر العلم تريد العلم المناضج لا الناقص ، فإن هذا العلم النصفى أو الجزئى قد يكون عاجزاً عن أن يوصل إلى الأغراض المنشودة من التعليم ، بل قد يكون صاحبه شراً من الجاهل أحياناً .

ولسنا بعد هذا في حاجة إلى التوكيد بأن كل الروايات القادمة لنوع من أنواع العلم أو الناهية عنه روايات باطلة مكذوبة . لجميع الروايات الواردة في أول هذا البحث كذب ، ورواية النهي عن إزال النساء الغرف وعن تعليمهن الكتابة هي رواية — على رغم تصحيح بعض الرواة لها — منكورة . وكذلك الرواية التي فيها إنكار على بن أبي طالب تعليمها الكتابة ، وكذلك جميع الروايات السابقة .

ولهؤلاء الناس الذين فرضوا علينا وفرضت علينا إمامتهم آراء عجبية ، وفروق لا يؤيدها شيء من مراجع الحقيقة يذكرونها بين الرجل والمرأة : في التعليم وفي الكتابة وفي غيرها ، مثل ما ذكروه في البخل والشجاعة والعبي والفصاحة . فقد زعموا أن الفصاحة والشجاعة والكرم صفات مضمومة في الرجل مضمومة في المرأة ، وزعموا أن نقائضها مضمومة في المرأة مضمومة في الرجل 1 وهذا هراء كله . فإن المضموم في الرجل مضموم في المرأة ، والمضموم فيها مضموم فيه . فهذه الأمور المذكورة هي مضمومة في الرجل والمرأة معاً ، ونقائضها مضمومة فيها .

وقد تصاغ هذه الحجة بالأسلوب الآتي : هل العلم خير وفضيلة ، أم شر ورذيلة ! فإن كان الحق هو الأول فلماذا يحرم على المرأة ، وإن كانت الحق هو الثاني فلماذا يباح للرجل ؟ ولا جواب عن هذا .

وليس من شك في أن من يقدمون لأنفسهم نساء جاهلات : بنات وأخوات وقريبات
ليسوا بأقل إثمًا ممن يقدمون إليها الشرور والمفاسد الخلقية والجرائم الشرعية — كلا بل
إن الشرور والمفاسد والآثام هي بعض أفعال النساء الجاهلات .

وإننا نعلم أن الأجيال الآتية ستتعجب وتسخر منا إن قدر لها أن تقرأ أو تعلم
خلافنا في هذه المسألة ومحاولتنا التدليل على جواز أحد الجانبين منها ، والتدليل على بيان
فضيلة العلم وبيان جواز أخذه والاتصاف به ، وتقول : أفي مثل هذا يختلف المختلفون
ويتنازع المتنازعون ، ويحتاجون إلى حشد الحجج والبراهين !! ولكن لا عيب ولا نوم !
فلولا سير الماضين في طرقهم المظلمة أكثر الأحيان المضنية أقلها — ولولا تعثرهم — ولولا
تنازعهم وخلافهم في ما هو من الضرورات المسلمة اليوم — بل ردهم وإنكارهم لذلك —
لما استطاع إنسان هذا العصر أن يسير في طريقه التي يسير فيها .

كراهة الحياة الدنيا : امتداح الجوع والفقر والمرص

الدهابة الواسعة للزهد المحرر ، هل جاء الدين لمحاربة المهرمان ؟

اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبيب إليه لقاءك وعجل له القضاء ، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره .

[زعموه حديثاً نبوياً صحيحاً]

نزل على جبريل بأحسن ما كان يأتي في صورة فقال إن السلام يقرئك السلام يا محمد ويقول إنى أوحيت إلى الدنيا أن تمرى وتنكفى وتضيق وتشددى على أوليائى حتى يحبوا لقائى ... وتوسعى وتسهلى وتطيبى لأعدائى حتى يكرهوا لقائى فأتى جعلتها سجناً لأوليائى وجنة لأعدائى .

[زعموه أيضاً حديثاً نبوياً]

جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لأحبك ، فقال انظر ما تقول فقال والله إنى لأحبك ثلاث مرات ، فقال إن كنت تحبى فأعد للفقر تحفاً فإن الفقر أسرع إلى من يحبى من السيل إلى متناه . وعن أنس قال جاء رجل إلى النبي فقال إنى أحبك فقال استعد للفاقة . وفي حديث آخر : أصبر أباً سعيد فإن الفقر إلى من يحبى منكم أسرع من السيل من أعلى الوادى ومن أعلى الجبل إلى أسفله .

[زعموهما أحاديث نبوية]

كانت العرب فى جاهليتهم — ولا سيما قريش — تنظر إلى الحياة الدنيا بعين الشوق المزم ، وكانوا يحبون للمال حباً جماً ويأكلون الثراث أكلاً لما ، كما أخبر القرآن عنهم ، وكانوا يحبون الطيبات ، ويستمتعون بكل ما استطاعوا الاستمتاع به منها ، وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذلك ، كما كانوا يمتنون بالفقر والفاقة وكل ألوان الشقاء والعوز ويرونها من الثماني والسيوب والعجز كالخسل والجبن وقندان المروءة . ومن أمثالهم السائرة فى هذا (القبر ولا الفقر) . وكانوا من أجل هذه الروح المائلة للديونية

الاستمتاعية تجاراً كلهم ، ولا سيما أشراقهم وساداتهم . وكانوا يعظمون من شأن التجارة كل التعظيم ويرون المهارة فيها والحذق والقدره برهان الرجولة ودليل الشرف وعنوان السيادة . وفي دلائل النبوة : (كانت قريش قوماً تجاراً ومن لم يكن تاجراً فليس عندهم بشيء) ، حتى لقد قيل إن كلمة قريش معناها التاجر .

ومن أعظم الدلائل على شأن التجارة عند قريش وشأن المال في أنفسهم أن أم المؤمنين خديجة أول امرأة تزوجها رسول الله — وهي في مكان عظيم من المجد وشرف البيت والأرومة في قومها — كانت في حياة أبيها خويلد تاجر وتستأجر الرجال من قومها ليقوموا على تجارتها في الشام وغيرها . وكان قومها ينظرون إليها من أجل هذا نظرات الإعجاب والإجلال ، ويتمنى كثيرون من ساداتهم أن ينظفروا بها زوجها . وقد استأجرت محمداً عليه السلام وعمره خمس وعشرون سنة للخروج بتجاراتها قبل زواجه بها . فلما رأت ما رأت من نجاحه عليه السلام ، ورأت تضاعف أرباحه وأرباحها أحبته حباً شديداً ثم رغبت في الزواج منه . وقد سافر به عليه السلام — وهو غلام صغير — عمه أبو طالب إلى الشام ليرويه على أساليب التجارة ، وليحبب إليه الرحلات والأسفار في سبيلها ، وليرتد على الكسب وعلى الانجاء نحو الثراء .

ومن الدلائل على تمكن هذه الروح فيهم — أي روح الاحتياي على الكسب والمال — أنه عليه السلام في طفولته قد أجر نفسه لقريش ليرعى لهم أغنامهم . حدث بهذا عن نفسه الزكية وقال : (ما من نبي إلا رعى الغنم) قالوا له وأنت يا رسول الله قال : (وأنا ، كنت أربعها على قراريط لأهل مكة) .

وقد كان لأهل مكة رحلات سنوية إلى الشام واليمن وإلى جهات أخرى متاجرين مصدريين وموردين : كانوا يجمعون حاصلات بلاد العرب وتجاراتها فيحملونها إلى الشام والبلاد الأخرى فيبيعونها هناك ، راجعين أرباحاً طائلة مغرية ، ثم يرجعون بحاصلات الشام وبما في الشام من ألوان التجارات وألوان العروض المطلوبة في الحجاز وفي أنحاء البلاد العربية فيبيعونها على أهل الحجاز وعلى غيرهم من أهل الجزيرة ، ويخرجون بالأمان الطيبة الكثيرة ... فكانت مكة بذلك محطة تجارية هائلة بالنسبة لذلك العهد . وكانت ملتقى الصافرات والوافدات من بلاد العرب وإليها . وكان لهذه الرحلات ولهذا التصدير والتوريد ولهذا الوضع شأن عظيم في نفوس القرشيين ونفوس العرب أجمعين ...

وكانت قريش ترى أن هذه الحالة إحدى فضائلها وخصائصها التي امتازت بها وفضلت بها من أجل البيت ومن أجل سداتها له .

ولا أدل على منزلة هذه الرحلات التجارية من أن الله أنزل في شأنها سورة كاملة تدعى سورة قريش وهي قوله تعالى « لا يلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » أي إن هذه الرحلات في الشتاء وفي الصيف من النعم العظمى التي تستوجب الشكر وتستوجب عبادة من وفق إليها ومن هب الأسباب لها وهو رب هذا البيت الذي كان لوجوده في هذه البطحاء وفي هذا الوادي الأجرد الضيق فضل كبير ، بل الفضل كله في إتمام هذه التجارات وتنظيم تلك الرحلات . وقد أطعمهم بها من الجوع ، فكان الناس من حولهم يجوعون وهم آمنون من هذا المرض الاجتماعي الخيف لمكانتهم التجارية الممتازة ، وآمنهم من خوف الكساد وخوف الفقر والفاقة وسائر ألوان الخوف لأنهم كانوا أقوياء وأغنياء ، والأقوياء الأغنياء يكونون دائماً مرهوبين محرومين لأنهم يستطيعون بقوتهم المالية — والمال مصدر القوات — أن ينالوا ممن يحاولون الاعتداء والبغي عليهم . فكانوا في ضمان وأمان من هذه الناحية ... بل كان الناس في الجزيرة وغيرها ينظرون إليهم بأبصار ملأى بالاحترام والحب والقبطة الظاهرة ، وقد يشوب هذا شيء كثير من الحسد الذي ينشأ عادة من وجود الامتياز والتفوق في أحد الأمور . وقد عرضت هذه الحالة التي كان أهل مكة بها يتمتعون في قوله : « ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » .

ومما يشهد شهادة ظاهرة لحب القوم التجارة ما حكاه الله عنهم قاصداً موقفاً من مواقفهم الدالة على أنهم يذهبون كل مذهب في هذا الحب ، وذلك قوله تعالى من سورة الجمعة : « وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً » وذلك أن الرسول عليه السلام كان يخطب أصحابه يوماً خطبة الجمعة فقدمت إلى المدينة قافلة تحمل تجارات مختلفة فعاموا بها فخرجوا إليها وتركوا الرسول يخطب ولم يبق معه إلا القليل ، وجاء في الرواية أن الذين بقوا معه كانوا اثني عشر رجلاً .

ولما أثنى الله في الكتاب على جماعة من المؤمنين أثنى عليهم بأن التجارة والبيع لم يلهيهم عن الله وعن الصلاة فقال « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » . ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من الدلائل على حبهم البيع والتجارة والمال .

وقد كانوا يعتقدون — وهكذا يعتقد كل جماعة صبغت بالروح التجارية — أن الكسب والقدرة عليه والخلق فيه برهان النبوغ والعبقرية والذكاء والسيادة . وكانوا يرون ماحكي الله في كتابه عنهم « ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي » وقال « ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ... » إلى آيات أخرى في هذا المعنى ... يريدون بهذا أن الغنى إنما ينال الغنى بعلمه وذكائه واستحقاقه لصفاته الذاتية . وهذا غير ما يراه السكالي والعاجزون من أن المسألة لاتعدو أن تكون حظوظاً عمياء . وما من عبارة تبلغ مبلغ هذه الآيات في مدح القادرين على الكسب وذم العاجزين عنه : « ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً . هل يستوون ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » . والله إنما يخاطب القوم ويحتاج عليهم ويضرب لهم الأمثال بما استقر في نفوسهم وبما عرفوه وصدقوه .

وقد أراد الله أن يعدد مناً آمنق بها على رسوله فعد منهامة الغنى بعد الفقر كما عد مئة الهداية بعد الضلالة ومئة الإيواء بعد اليم والشتات فقال : « ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى . » فالامتنان بالغنى قرن بالامتنان بالهدى . وأى برهان يساوى هذا في أن العرب كانوا ينظرون إلى الغنى وتحصيل المال مثل ما ينظرون إلى سائر الكالات كالصحة والكرم والشجاعة والنبيل والمروءة والعلم وغيرها ، وأنهم كانوا ينظرون إلى الفقر مثل نظرهم إلى سائر العيوب والنقائص كالمرض والعجز والضعف والجبن والبخل والدناءة والجهالة والضلالة وسواها . ولا ريب في صدق هذه النظرات ، فإن الغنى المكسوب يدل على صدق التكاء وصدق الإرادة وصدق التصرف في الحياة وعلى النشاط والدأب وعلى حب الجمال . وهذه كلها كالات إنسانية ... أما الفقر فإنه يدل على تقيض هذه السمائل : على العناء وضعف الإرادة والعجز عن التصرف وعلى الكسل والهوان والرضا بالقبح ... وهذه جمعاء من شر الخلال . والتراء المكسوب مما يدخل تحت الطاقة الإنسانية بدليل أن من يعملون له بقوة وصدق وذكاء ينالونه . فمن عجز عنه ورضى بالقاق واستسلم لما كان معنى هذا أنه قد فرط في استخدام قواه القادرة رغبة منه في الكسل وركوناً إلى الضعف . ومن كان كذلك كان حرياً باللامامة .

وقد كانوا يرون أن من الدلائل على قرب الإنسان من الله وجدارته بحمل رسالته

وكما في آيات أخرى معروفة . ومعنى هذا أن الحياة قد شغلت وجودهم كله وملاأته
بأسباب طلبها .

وقد كان حب الجمال دائماً هو مبدأ حب الحياة — ومن الممكن أن يقال على نحو
آخر إن حب الحياة بداية حب الجمال — فأنت صادق إن قلت : أحب الجمال فأحب الحياة
أو قلت : أحب الحياة فأحب الجمال ... وقد بلغ العرب — أيام الجاهلية — في حب
الجمال مبلغاً جعلهم يكادون يصيرونه — أي الجمال — ويصيرون التفتي به موضوع شعرهم
وأدبهم وخيالهم المشوب ومنطقهم الدفاق ... ونحن لو جمعنا كل ما خلفوه من شعر
وأدب وقصص ثم قسمناه أقساماً لوجدنا أن ما قالوه في الجمال وحده وفي أوصاف الجليل
الجسدية والروحية أضاعف ما قالوه في كل مواضيع الحياة الأخرى ... وقد كانت المرأة
عندهم — وهي كذلك عند الأمم كلها — محلى هذا الجمال ورمزه ومبعثه وصورته البارعة
الفاتنة ، فأكثروا من القول فيها وفي أوصافها وأوصاف أجزائها ، ولم يحدوا غضاضة
— لاسوقتهم ولا أشرافهم — في ذلك . بل لم يحدوا غضاضة في أن يتقدم أحدهم لمدح
ملكاً من الملوك فيبدأ مديحه بالمرأة ويحياها ومحاسنها الظاهرة والباطنة ، بل اتفقوا
— المادح والمدح — على أن ذلك هو ما يجب أن يصنع حتى قالوا في هذا : « إذا
كان مدح فالنسب مقدم » . وقد أبدعوا كل الإبداع — أو أغرقوا أجهل الإغراق —
في تحديد صفات الجليل المادية والمعنوية ، وأنجدهم في إبداعهم وإغراقهم خيال ونبأ ،
فسموا بالحب والمحجوب بل والمحجوب سمو لا يزال حتى اليوم — وقد يبقى الأبد كله كذلك —
فوق المتناول . فألمهوا خيال أمتهم ، وحلقوا بها فوق كل سماء وكل وجود ، وطافوا بها
في عوالم كلها النور والبهجة والسرور . فكان هذا كله إعداداً لها لأن تأب وثبتها التاريخية
الكبرى ، يدفعها ذلك الخيال المشبوب المرهف ، وذلك التصور للجمال الذي أبدعوه
وابتدعوه . وشعر العرب خالق من أجل ما ذكر بأن يسمى شعر الجمال ... وقد ثبت
في تاريخ كل الأمم التي أوجدت التاريخ أنها كانت تذهب هذا المذهب في حب الجمال
وتصوره — على درجات متفاوتة — فالتصريون والهنود والإغريق والرومان والعرب
— وكذلك الغربيون اليوم — كانوا هكذا . وقد يدلنا على هذه الحقيقة ما تركته لنا هذه
الأمم من آثار ونباتات ورسوم وتماثيل وأشعار وآداب — كما ثبت من جهة أخرى أن
الأمم التي لا تكون كذلك تعجز عن أن تبدع في الحياة وعن أن توجد لها بين سطور
التاريخ حديثاً يقرأ فيشوق . ومن الواجب أن نعتقد أن الأمم أجمع إنما هي صنع خيالها ،

وأن خيالها إنما هو هبة رجالها الذين استطاعوا أن يسبقوها في التصور والتصور وأن
يحدوا لها على أنعام المثل العليا . فإن الأمة تتخيل فتفكر ثم تعمل .

ولكن كل أسلوب وكل كلام في محاولة التدليل على فضل المال وفضل القدرة
على كسبه عند العرب لا يبلغ مبلغ هذين الثقلين اللذين نشبهما هنا : أحدهما ما جاء في حديث
بدء الوحي ، وذلك أن الرسول عليه السلام لما أن تجلى له الملك أول ما تجلى وأمره
بالقراءة ونزل عليه ببعض القرآن رجع إلى زوجته خديجة مذعوراً وهو يقول (زملوني
زملوني) ثم قص عليها الخبر وقال لها (لقد خشيت على نفسي) فقالت له خديجة :
كلا والله لا يخزيك الله أبداً — وفي رواية لا يخزيك الله أبداً — إنك لتصل الرحم وتحمل
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . والمثل الثاني أن أذى
المشركين حينما ألح على المسلمين خرج أبو بكر قاصداً الهجرة كما خرج غيره فلقبه أحد
أشراف قريش وهو في طريقه مهاجراً ، فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر :
أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي . فقال له ذلك الشريف المشرك :
إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج . إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . فأنا لك جار .

والشاهد في الروايتين قوله (تكسب المعدوم) أي تكسب الشيء الذي لا يستطيع
سواك أن يكسبه بعد مثاله ، ولأن كسبه يحتاج إلى وسائل قوية وأعمال بارعة حاذقة وأساليب
هي القوة والمهارة ، وإلى نفس متوثبة طموح ... وهذا يساوي أن يقال (كلا والله
لا يخزيك الله ، إنك لرجل ناجر ماهر) ، وأن يقال (إن مثلك لا يخرج ولا يخرج الناس
لأنك رجل تفوق الرجال جميعاً في القدرة على كسب المال وعلى النجاح في التجارات)
وهذا آية في أن قريشاً كانت ترى القدرة على كسب المال وعلى الثراء الممتاز من فضائل
الرجال النادرة المعدودة .

وقد ألهمت هذه الروح عمرو بن العاص قولته المشهورة : (اعمل لندائك كأنك
تعيش أبداً) ذكرها عنه الجاحظ في كتاب البخلاء — وقد رويت حديثاً أيضاً . ويعني
بذلك أن الواجب على العاقل أن يدأب في طلب الدنيا دأب من يظن أنه لن يموت وأن
حاجاته ومآربه لن تموت ولن تنتهي . ومعنى هذا بذل كل ما في طوق القوة العقلية
والبدنية رجاء الظفر بأمكن ما في هذا الوجود من جمال . ومثل هذا القول لن يوجد

إلا لدى أمة استطاعت أن تفهم الحياة وأن تستمتع بها استمتاعاً بريئاً من العقد النفسية ومن العلل الاجتماعية ، ومن العقائد الصوفية الزهدية ... وقد تلفت المنافسة اليهودية العنيفة إلى هذا المجتمع الاقتصادي ، فلم تر لأقدامها هناك موضعاً ، فرجعت مشيخة بوجهها تنس الأماكـن الضعيفة في الجهة التجارية العالمية ، فوثبت على المدينة المنورة وعلى ماحولها من القرى والواحات ، فأنشأت لها ثمة مراکز عديدة حصينة لأن أهل المدينة كان وجههم واهتمامهم إلى الزراعة دون التجارة ، أما مكة ، وقد كانت أعظم سوق تجارية في البلاد العربية كلها ، فقد كانت بمنجاة من هذا الخصم الشديد المنافسة القوى الضغط على من يحاول مجاراته ومناوئته . وهذا لأن القرشيين كانت لديهم حينذاك مناعة اقتصادية تفوقت على البراعة اليهودية . ومثل هذا يقل أن يوجد في شعب من الشعوب معها علاشاته وممت روحه المالية ، لأن اليهودى قد استطاع بمهارته وبأساليبه التجارية الرائعة الخفية المدارك والمسالك أن يهاجم المعازل الأوربية والأمريكية وأن ينال منها ما يريد — هجومياً ودفاعاً — وحسبك بالأوربي والأمريكي منافساً .

وقد يطيب للقارىء هنا أن يسأل : ما السر في تمتع قریش ومن معهم بهذه الروح الاقتصادية القوية ، وما العوامل الحقيقية العاملة على تنميتها وعلى حفظها من الانهيار والدمار وقد يطيب لنا نحن أن نحاول الجواب على هذا السؤال فنقول :

إن الشعوب والأمم لها دائماً حالتان : حالة طبيعية سليمة ، وحالة أخرى تتوابع وتتوافر عليها الأمراض الاجتماعية والنفسية والاعتقادية ... أما الشعوب والأمم التي تكون في الحالة الأولى ، أي الحالة الطبيعية فإنها تنظر إلى الحياة نظرات صحيحة سليمة وتتناولها تناولاً صحيحاً سليماً ، وتأخذ بها أخذاً صحيحاً سليماً ... وهذه النظرات والتناول والاستمتاع توجب أن تتناول الحياة بأجمل وأحسن صورها وبأبرع وأقوى احتمالاتها وتقلباتها . لأن الحياة لها جوانب مريضة وجوانب أخرى سليمة — أي جوانب عادية طبيعية وجوانب أخرى تكيفها الأمراض والأسقام . والشعوب السليمة أو القرية من السلامة إنما تقبل من الحياة جانبها السليم ووجهها المشرق الباسم . أما المراض فإنها ترفضه وتكره بقوة مزاجها وتفكيرها وصحتها لأنه غريب عن طبيعتها ... وأما الشعوب التي تكون في الحالة الثانية — أي حالة الاعتلال والانحلال — فإنها تحرم هذه النظرات الصحيحة للحياة وهذا التناول والاستمتاع الصحيحين السليمين ... وحينئذ تصوغ فلسفتها

النظرية والعملية أيضاً صياغة فاسدة ، فهب تشدد الفقر والمرض والجوع والذل والموت الاجتماعي وكل ضروب الشقاء بكلامها وأعمالها ، كالذي حدث عند كثير من الأمم الشرقية وعند المسلمين في عصور انحلالهم .

وقد كان العرب — ولاسيما قريش — متمتعين بالحالة الأولى أو القريب منها — وهذا مقصود به جانب التفكير والفهم للحياة لأن الجوانب الأخرى كانوا فيها كغيرهم مرضى . والسبب في نجاة العرب في هذا الوجه من وجوه الحياة أن أسباب فساد النظر إلى الوجود تلتخص في أمور : منها الحرمان والفاقة الناشئة من فساد الحكم وظلمه وطيغانه . ومنها الظلم الأدبي الذي ينصب على الشعوب بغزارة باسم الدين أو على حساب النظم الاجتماعية أو التقاليد البالية الجائرة . ومنها الاضطرابات التصويرية التي تتولد في العادة عن حالات خاصة تصيب المجتمع المضطرب وتصيب أهله بألوان كثيرة من الشذوذ . ومنها شيوع المذاهب الفلسفية والدينية المختلة . ومنها جور الطبيعة الجغرافية — أي بأن تكون طبيعة البلاد غير مستقرة ولا ثابتة ولا مأمونة المفاجآت . فإن مثل هذه الطبيعة توحى إلى أهلها بالكثير من الأفكار التي لا تكون في العادة غالبة ولا سليمة من ناحية التصور والتصوير إلا إذا كان أهل مثل هذه الطبيعة قد اجتازوا جميع مراحل الطفولة الإنسانية وبلغوا سن النضج والاستواء .. والكائنات الحية بل والجمادة هي بالاربع أبناء طبيعتها والأبناء على رغم كل خلاف في سنن الوراثة وقانونها لا بد من أن يأخذوا من آباءهم شيئاً بل أشياء . ومنها غير ذلك مما يمليه الظلم أو فقد العلم ، مما يجعل النظر إلى الحياة نظراً غير صحيح وغير سليم .

والعرب كانوا في جاهليتهم وفي جزيرتهم بعيدين عن جميع هذه الأسباب ، فكانوا ينظرون إلى الأشياء بعين الصحيح السوي في تفكيره وعقيدته وغريزته ، فكانوا يستمتعون بها بكل الأساليب استمتاع من عداه المرض بكل أشكاله وصوره : بحياته وقواه . هكذا كان العرب في جزيرتهم وجاهليتهم بينما كان العالم كله شرقيه وغربيه تنوء كواهلها الواهنة المحطمة بالمذاهب الصوفية ، وبالأراء الباطلة الفلسفية ، وبالتقاليد والقوانين المستبدة وبكل ما يوحى ويوهن . . . حالة لو أن أحد علماء النفس والاجتماع التفت إليها بعين علمه لرأى العرب في جزيرتهم بين الأمم يشبهون واحة خضراء وسط صحارى لا حدود لها جدباء . وهذا كما لا يخفى إذا استطاع ألا تحدهه المظاهر المزيقة ، ولا السمعة

القديمة المكذوبة ، ولا السلطان الواسع المهلهل ، ولا الضعف الجليل بالسياسات ، ولا غير ذلك مما يصرف عن الحقائق .

نما يجب أن يلاحظ هنا — ولا أدري ألا يحظه أحد أم لا — أن الأمم حول جزيرة العرب كانت إذ ذاك تتلوى تحت أعباء الملكية المستبدة الطاغية التي كانت تأخذ كل شيء من الشعب ثم لا تعطيه شيئاً . ولكن العرب قد استطاعوا بأخلاقهم العجيبة الأيية وبريتهم التي لم يحسبها النبل المعبت أن يرتفعوا فوق هذا النظام وأن ينجوا منه ويأبوه . فلم تستطع الملكية — وكل الملكيات في تلك العهود ملكيات طغيان واستبداد — أن تجد لها بينهم مكاناً . وقد عد المؤرخون الجاهلون الذين تولوا الكتابة والتأليف عن العرب وأحوال العرب هذا من دلائل المحطاطهم وطبعهم على الفوضى وبغض النظام . غير أن علماء النفس والاجتماع لا يشكون اليوم — لو سألوا — في أنه من براهين سموهم وسمو تربيتهم وتحليفهم فوق ما يجلب الهون والاستعباد . وقد رأينا الأمم في العصر الحديث لما أن بلغت الرشد الحلقى والقانوني والاجتماعي — أو كادت — تعصف بتلك الملكيات الجائرة ، وتنطلق بسرعة وشغف إلى النظام الجمهوري . ولم تبق من الملكيات إلا ما كان اسماً فقط ، وما مجرد الملوك من الملك ، وما يساهم كل سلطة سوى سلطة الموافقة والتوقيع . وقد عد هذا من حسنات العصر الحديث وفوائده وتسامي عقله . وقد أتى الرسول الكريم وخلفاؤه الأولون أن يكونوا ملوكاً ، وما استطاع العرب أن يصبحوا ملوكاً حقيقين إلا في دمشق وبغداد والقاهرة وغيرها من العواصم خارج بلاد العرب . وقد أشار الله إلى هذه الفكرة بقوله : « إنا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذلك يفعلون » فالملوك إذن كانوا يفسدون ، وكانوا يذلون الأعزاء . وهذا ما ياباه العرب وما يرفضونه . ومن هنا جاتبوا النظام الملكي .

ومن رأى جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، ورأى ترفعه على أخلاق الملوك وعلى كبرياتهم ، وشاهد تواضعه وقربه من الشعب وقرب الشعب منه علم كيف تتأى أخلاق العرب — جبلة وطبعاً — عن جبروت الملوك وعن مراسيمهم التقليدية العقدة التي تزرع الأحقاد والعداوات في الصدور — وعلم أنها عند العرب إمامة أصدق منها ملكية . وقد قيل إن بين العرب وبين الأنجليز توافقاً في الأخلاق ، ولو قيل إن أظهر دليل على هذا هو نظام الملكية عند الأمتين وتجردها من الطغيان والاستبداد

واختصاصها بالحلب المشترك للتبادل بين الشعب والملك ورفع التكافؤ ، لكان قولاً صادقاً .
ومن حضر مجلساً من مجالس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود آمن بصدق هذا كله .

وليس بعث محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية لجرد الصدقة أو لجرد الاختصاص أو حب الاختصاص الذي لا سبب له ، أو بمجرد القضاء والقدر اللذين يتصورهما العامة وأشباهم من الخاصة ، أو لنسب وانسجام بين القدرة الإلهية وبين هذه الجزيرة وأهلها . كلا لا شيء من ذلك . ولكنها الشمس إنما تشرق في مكانها وأوانها ، والنجوم إنما تدور في مداراتها وتطلع في أوقاتها . الله أعلم حيث يجعل رسالته . وهذه قضية في حكم البدهيات عند علماء الاجتماع لا يختلفون فيها وإنما يختلفون في أسبابها وعلاها . ولو أن العرب لم يكونوا كذلك لما استطاعوا أن يحملوا هذه الرسالة ولا أن يقوموا بحققها لو أنها فرضت عليهم فرضاً .

والنهضات والقيادات الدينية تشبه من وجوه كثيرة النهضة والقيادات السياسية من حيث وجوب التهيؤ والاستعداد والصلاحية لها . ولن يبعث الله رسالته إلى أمة فاقدة لعناصر النهوض والاستعداد للنهوض بها ، كما أنه لن يسود شعباً على الشعوب وهو أقل منها علماً وعقلاً وأخلاقاً وصفات بل ولا وهو مثلها . بل لابد من الامتياز ليكون سبباً للسيادة ومقتضياً للتفوق ... بل القيادة الدينية بمعناها الصحيح العام تلزمها القيادة السياسية والإدارة العامة وكل ما هنالك ... وهذه الكفايات لا يمكن أن تهبط على الشعوب من السماء : فالسما كما أنها لا تخطر ذهاباً ولا فضة فإنها لا تخطر أيضاً سيادة ولا مجدداً ... ولا يمكن أن توجد فيهم ظفرة بدون أسباب وعقل ... كل هذا صحيح ولكن ما الذي حدث ؟

حدث أن أرسل الله إلى عبده ورسوله محمد عليه السلام في الأوان المهيأ المعلوم وعند استجتماع الشروط ، يأمره بأن يبعث قومه العرب وبعث العالم معهم بعد أن علم أنهم قد تهيأوا لهذا البعث والانبعاث . فوثبوا وثبتهم فدخلت الأمم والشعوب برمتها في دينهم ودولتهم ... ولكن من سوء حظ الإنسانية — والحظ معها لظلمة تقصد به غير الحظ عند العوام ونظراتهم — أن كل حادث مهما كان سعيداً لا بد أن يحمل معه نتائج ... هذه الحضارة والكشوف العلمية الحديثة وفوائدها تجل عن الإحصاء قد جرت معها نتائجها — أو على الأصح ما عد نتائجها — حملت معها هذا التدمير الروع وهذه

الحروب الطويلة المهلكة ، وكذلك هذان البعث والانبعث العربيان قد حملهما نتائجهما وذلك أن الشرق كان - وهو لا يزال كما كان - يتناقل تحت هياكل الأديان والمذاهب وتحت بقاياها المخطئة - والأديان كلها كما هو معلوم كان مهبطها الشرق وحده . فهناك أديان الهند والصين وسائر أجزاء الشرق الأقصى . وهذه الأديان والمذاهب كلها تقدر إلى الألم والعذاب والحرمان والتجرد من اللذائذ المادية ، وتقدر الاستسلام والسكنة والهووان والنل وسائر هاتيك المعاني ، ذاكرة أن العناية بالروح والروحانيات هي السبيل إلى الكمال وإلى السعادة الأبدية . وما فتئت الهند وسواها حتى اليوم تتمزق تحت سيطرة هذه المذاهب وتئن تحت أمتثالها ... وهناك بقايا الديانة المسيحية المحرفة الملتفة وما تدعو إليه من الرهبانية ومن الانقطاع والانفصال عن الدنيا ومن الحث لأتباعها والمؤمنين بها على أن يعملوا لأن تكون أموالهم وتجاراتهم ومنزلهم وأجران قبحهم وكل ما يطلبون في السماء ، حيث لا سوس ولا لصوس ، على تعبير الإنجيل ، وحيث لا فساد ولا كساد - ثم ما تنادى به من الخضوع للظالمين انعتدين وإعطائهم ما يريدون من ضرب الحدود والجلود وأخذ الأردية والأزر ، وغير ذلك من فروض السخرة ، حتى إن من سخر للسير ميلا وجب عليه أن يسير ميلين - كما تقول نصوص هذه الديانة .

ومن العقول المفروضة أن يكون كل هذا مما يدعو إليه هذا الدين ، لأنه نشأ في كنف قسوة أعدائه الأقوياء على أيدي أهله وحواريه الضعفاء . ولا بد من استسلام الضعيف الآتي بالمبادئ الجديدة لمن يسوده وبحكمه ، ولا بد أن يحض الرؤساء من أهل هذه المبادئ أتباعهم على الخنوع وأن يكون شعارهم : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » أي أعطوا الله الأرض كل ما يطلبه منكم كما تعطون إله السماء ذلك . ولو لم يدعوا إلى ذلك لدمروا .

وهناك الديانة اليهودية والمجوسية وسواها من الديانات الفارسية - وهناك ديانة الصابئة ... إلى أديان أخرى كثيرة يروج بها الشرق إذ ذاك موجا وشوة بأعبائها نوءا .

وكانت هذه الديانات والمذاهب تكاليف باهظة تدفع ثمنها رجولة هذا الشرق وسعادته وقوته وحياته . وكانت الحالة الاجتماعية والقوانين الاجتماعية تعمل بدأب وإخلاص على تنمية هذه الآراء والتعاليم عملا حثيثا متواصلا . فالحكومات ورجال الدين وغيرهم وما فرضوه وخلفوه ونشروه من يأس وقنوط وحرمان وإذلال وجهل وظلم

وأشياء أخرى كانت إحدى نتائجها فساد التصور وفساد الذوق وفساد الحكم على الأشياء .
بل كان إحدى نتائجها المرض الأدبي العام ... وكان كل ما يرى ويعلم هناك حيثذاك
يوحى لهذا الفساد بالبقاء والاستمرار .

ولكن بينما كان كل شيء في هذا الشرق ، بل وفي الغرب ، كما ذكرنا وفوق ماضورتنا
إذا بالخيول العربية تنساب في سهول هذا الشرق انسياب النور بعد ليل اشتد ظلامه
وطال مقامه . وإذا بهذه الشعوب والأمم تنفلت من تلك الأصفاد والأغلال أو على الأصح
تحاول أن تنفلت . ثم تعلن مختارة راضية دينوتها لدين العرب ودخولها في دولتهم . ولكن
كان ما ذا ؟ دخلت هذه الشعوب والأمم في الدولة العربية والديانة العربية والثقافة العربية
تحمل معها بقايا أصفادها وأغلالها وتصوفها وزهدا ورهائتها واستسلامها وكل
ما كانت فيه . فوجدت العرب الأحرار — أبناء الحرية وأبناء الصحراء الحرة ، الحر
ما فيها — لا يعرفون سوى التساهل والإخلاص وسلامة الضائر وحسن الظن والسرور
بكل من يقف عليهم معلناً قبوله ما جاءوا به ... وهناك في تلك البيئة العربية الحرة
للتساهل راح أبناء هذه الشعوب والأمم ينفثون تلك الآراء والعقائد والجرائم الاعتقادية
على حساب الإسلام وعلى أنها لباب الديانة الإسلامية — وراحوا يؤلفون ويقصون
ويعظون ويرشدون ويفسرون ويحدثون ويتصوفون وزهدون ... فامتلا الجو بالدخان
وغامت السماء الصافية الصحراوية ، واحتجبت بالغيم الذي يطر الشقاء والعذاب ، وأخذ
يتلاشى ذلك النور المشرق من فوق جبال مكة وأخذ يخاططه الظلام ويغطي عليه ... فتعت
المصيبة وأطبق الظلام ثم رجعت هذه الشعوب إلى ما كانت عليه تتخبط في دياجيرها
وتهاوي في عذابها ، ولسكتها هذه المرة راحت تتخبط ومعها قم كبير من العرب أنفسهم
الذين رفعوا المشاعل ، فكان الخطب أفدح .

احترف هؤلاء الأبناء صناعة الدين والعلم ، وصار أكثر من يدعون العلماء
والشيوخ منهم . وأسباب هذا معقولة طبيعية . فعمدوا إلى القرآن والسنة وإلى مبادئ
الإسلام يحاولون فهمها أو يحاولون الكلام فيها ، وراحوا يفسرونها بالروح التي دخلوا
بها . وكانوا عاجزين عن أن يدركوا إدراكاً صحيحاً شرائع الإسلام وأوامره ونواهيه
ونصوصه وأهدافه لأمر : منها أنهم كانوا لا يعرفون اللغة العربية معرفة صحيحة كاملة
لأنهم غرباء عنها ، ومن تعلمها منهم لم يستطع التفوذ إلى أسرارها نفوذ الخبير . ومن جهل
اللغة جهل ما أنزل فيها بلا شك . ومنها أنهم دخلوا يحملون في نفوسهم وعقائدهم جرائم

ذلك المجتمع القاسد الذي خرجوا منه : يحملون مبادئ خبيثة ورثوها عن عهود الاستبداد والحرمان والظلم ، وعن العبودية لغير الله ، وعن تلك السياط التي كانت تلهب على ظهورهم ، وتترزع جلودهم ، وتعلو وجوههم ، وعن ذلك الكذب والدجل الكهنوتي ، وعن تلك العقدة والعلل النفسية التي ولدها ذلك الشر الشامل المستطير في تلك العهود وعن تلك النزغات الصوفية الزهدية المخدرة ... فكان من العسير أن يتخلصوا منها لجرد أن أعلنوا الدخول في الديانة الجديدة . وكان من العسير ألا تكون تلك البقايا والمخلفات مسيطرة على ما يكتبون ويقولون . بل كانوا يلفظونها زاعمين أنها الإسلام حاملين عليها مؤولين ما لا يمكن حمله عليها من نصوصه ، مختلفين الروايات والأحاديث والأقاصيص ليؤيدوا بها ذلك الباطل .

وقد حاول هؤلاء أن يتقربوا إلى أصحاب الدين الجديد وأن ينالوا رضاهم والخطوة لديهم ، فوجدوا بدون عناء كبير من التفكير أن أعظم وأضمن وسيلة إلى ذلك هو التدين والتظاهر بالدين والعكوف على التأليف والكتابة وعلى نشر القرائب ونشر ما لم يسمع به أهل هذا الدين من أعاجيب الكلام في الزهد والرفائق وامتداح الآلام وصنوف العذاب بل وامتداح الذل والمهانة وضآلة القدر وخمول الشأن ، بل وامتداح الأمراض والأسقام بل وامتداح الجهل والغباء ، بل وامتداح الجنون والعتة والخل !!

وقد يذهب بعض الباحثين المفكرين إلى أن طوائف من أولئك الأبناء إنما حملهم على ما فعلوا وكتبوا وقالوا هو سوء القصد وإرادة الكيد لهذا الدين وأهله المنتصرين .. من الممكن أن يكون هذا المذهب والاحتمال صحيحاً في نفسه وأن يكون غير ذلك ، فهذا محل للخلاف . ولكن الذي لاخلاف فيه هو أنهم أغرقوا العلم الإسلامي بطوفان من الكتب والمقالات المخدرة المدمرة التي تدعو بلا حياء إلى كل هذه الآفات والتي تمتدحها وتدعوها أسمى ما في الأديان من مبادئ .

وإني أستطيع أن أقول هنا — ولست أشك في صدق ما أريد أن أقول — إننا لو حسدنا جميع المؤلفات التي تركها هؤلاء لنا ثم جهدنا على أن نخرج منها كتاباً واحداً أو رسالة واحدة لاتمدح الفقر والشفاء ولا تدم الحياة والجمال لأعوزنا هذا الكتاب ، ولما وجدنا تلك الرسالة .

وقد أطلوا الكلام جداً ولونوا الحجاج والأساليب في اثناء على هذه الآفة ومشتقاتها

— أعني الفقر — وقد ذكروا أن أعمال الخير كلها تنطوي تحت هذه اللفظة ، وأنه أي الفقر هو كل شيء ! فحكوا عن البسطائي — أحد شيوخهم المعبودين — قال أوقفني الله بين يديه وقال لي : بم جئت يا أبا يزيد ؟ فقلت يارب جئتكم بما ليس في خزائنك منه شيء ! فقال وما هو يا أبا يزيد ؟ قلت : الفقر والإفلاس ! فقال جئتني بكل شيء !! وقد زوروا هنا روايات لا يخصها المحضون . والروايات التي ذكرت في بداءة هذا الفصل هي نموذج صغير لما زوروا في هذه المسألة . ومما ذكروا أن الرسول قال لبلال : (القى الله فقيراً ولا تلقه غنياً وإلا فالتار) . وقيل يارسول الله أي أمتك شر ؟ قال (الأغنياء) . وقال (لاتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا) . وحكوا أنه عليه السلام دعى مرة للصلاة على رجل من أصحابه فقال (انظروا هل ترك وراءه شيئاً) فقالوا نعم ترك دينارين أو درهمين فقال عليه السلام (كيتان في النار أو جمرتان) . وقيل له في رجل آخر إنه ترك ثلاثة دنائير فقال عليه السلام (ثلاث كيات) وأنه قال (من ترك ديناراً فهو له كية) . وحكوا أن رجلاً من أهل الصفة توفي فوجد في مزره دينار فقال عليه السلام (كية) ثم توفي آخر فوجد أيضاً في مزره دينار فقال (كية) كما حكوا أنه عليه السلام أبى أن يصلى على من ترك شيئاً . ورووا أنه قال : (إن الله إذا أحب عبداً سمى الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمته الماء) . ورووا أنه قال (الدنيا دار من لا دار له ، ولها يجمع من لا عقل له) وأنه قال (اللهم أحيني مسكيناً وأمتي مسكيناً واحشرنى في زمرة المساكين) . والمساكين هم الفقراء البائسون اليائسون ، كما دلت موارد هذه الكلمة كلها في القرآن . وأنه قال (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها) وقال (الدنيا جيفة وطلابها كلاب) ، (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرة ماء) وأنه قال مرة لأحد أصحابه (أما ترضى أن تكون لهم — يعني الكفار — الدنيا ولنا الآخرة) فقال الصحابي بلى ، فقال (فإنه كذلك) (ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلاني غم بأسرع فساداً فيها من امرئ في دينه يحب الشرف والمال) . بل روي أنه عليه السلام قال (المؤمن لا يخلو من ذلة وقلة وعلة) — ذكره العجلوني وابن علان حديثاً ، وذكره الغزالي في الإحياء على أنه من كلامه .

والروايات في مدح الفقر والفاقة وذم الدنيا والغنى كثيرة جداً لا يخلو منها كتاب ! بل ادعى جماعات من هؤلاء أن غاية الدين وجملة أربع كلمات : إحداها كلمة : (ازهد في الدنيا يحبك الله) ونظموا ذلك شعراً قائلين :

غاية الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية

ثم عدوا الكلمات الأربع وذكروا منها الزهد . ولهذا قال الشيخ الغزالي في كتابه
مكاشفة القلوب وفي غيره من كتبه : إن الأنبياء ما جاءوا إلا لنفود الناس عن الدنيا !
ومثل قوله هذا قال سائرهم .

ومن السهل أن يأخذ القارىء ما شاء من الكتب ثم يفتحه ثم يقرأ الأبواب فيسجد
في كل كتاب من هذه الكتب قولهم مثلاً : (باب مدح الفقر) ، (باب مدح الفقراء) ،
(باب مدح الزهد) ، (باب مدح الزاهدين) ، (باب ذم الدنيا) ، (باب ذم أهل الدنيا)
(باب ذم النفي) ، (باب ذم الأغنياء) ، (باب الترغيب في ترك الدنيا) ، (باب التهيب
من الدنيا) ، (باب فضل الخاملين والساقطين) ... وحتى كتب الحديث الصحيحة تجد
فيها هذه الأبواب ولا تجد ما يخالفها . وهذا أمر قد وقع عليه إجماعهم .

وهذا الشيخ النووي ألف كتابه (رياض الصالحين) لهذا الغرض — أى غرض
الدود عن الدنيا والتفكير منها — وقد صدر الكتاب بأبيات من الشعر المبت جاء فيه :

إن لله رجلاً فطنا	طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
نظروا إليها فلما علموا	أنها ليست لحي سكتنا
جعلوها لجة واتخذوا	صالح الأعمال فيها سفناً

ولا يخفى على القارىء ما يرمي إليه هذا الشعر الذى بقى منذ قيل إلى اليوم أنشودة
المندسين ، وترنمة الواعظين ، وخمرة الشاربين ! ولا يدري هؤلاء القائلون لئلهذا أن
الرجال الفطناء إذا طلقوا الدنيا تزوجها بعدهم الأشرار والأغنياء حكموها بها عليهم وعلى
فطانتهم وقادوا العالم — وفيه هؤلاء الفطناء — إلى ما يريدون ومحبون ، وأنهم إذا
ما طلقوها فقد هلكوا ولا بد .

وقد وجدنا كتباً كاملة قد وضعت لهذه الأغراض ، فوجدنا ابن أبي الدنيا
— وهو أحد الحادين بالفقراء — يؤلف كتاباً يسميه — من غير أن يشعر أنه أخطأ
أو أنه يمكن أن يعد مخطئاً — (ذم الدنيا) ! ووجدنا كتباً كثيرة تسمى كتب الزهد .
وهذا كله معلوم لافائدة من الإطباب فيه .

ومما لا تزال تذكره بكثير من الألم والأسف أننا قرأنا في كتاب قيم لإمام من أئمة
الإسلام الأعلام أجلنا عن ذكر اسمه في هذا المقام قال فيه : سئل أحد أئمة التابعين
— وهو الحسن البصرى — عن رجلين : أحدهما عمل في الدنيا بقصد أن يصيب منها

ليصرف ما يصيب في مصارف البر ووجوه الخير وفي الطاعات وضروب الإحسان ...
فأصاب منها ما أصاب فوضع كل ما أصاب كما أمر الله أن يوضع بإخلاص وصدق نية ...
هذا رجل ، ورجل آخر أعرض عن الدنيا إعراضاً كاملاً ، فلم يعمل فيها شيئاً وأصبح كلاً
على المجتمع ... أي الرجلين أفضل ! فقال : بعيد والله ما بينهما : بينهما كما بين المشرق
والمغرب — الذي ترك الدنيا أفضل ! وقد نقل هذه الرواية والحكاية والفتوى الغزالي
في إحيائه مسروراً بها .

ولما أن كان رأى هؤلاء الشيوخ هو ذم الدنيا بكل وجوهها وفروضها ، وذم
كل الأغنياء : من كانوا وكيف كانوا ! فقد ارتكبوا إثمًا عظيماً هنا لما قيل لهم : إن
كثيرين من الصحابة كانوا أغنياء وأنهم لم يحاولوا أن يطلقوا الدنيا — أمثال عبد الرحمن
ابن عوف والزبير وحلمة بن عبيد الله وآخرين كثيرين — فقد ذهبوا يخلفون روايات
في ذم هؤلاء الصحابة الأغنياء ! وثلمهم ! وقد ذكر بعض هذه الروايات الحارث بن أسد
الحمصي والشيخ الغزالي وصاحب مجمع الزوائد وسواهم .

ولقد تطورت هذه الأعراض الجنونية عند هؤلاء تطوراً مخيفاً ، فذهبوا
— مدفوعين أمام هذه الأعراض والأمراض — كل مذهب في طرق السخف والعيادة : فلم
يقفوا عند مدح الفقر والفاقة بل تجاوزوا ذلك وقاموا بمدح الأمراض والأسقام !
وقد جدوا أبلغ الجدة في خلق الروايات ونسبتها إلى من جاء لشفاء الإنسانية من جميع
أعراضها ! ومن أفصح ما روي هنا ما نقله الغزالي في الإحياء وما نقله غيره أيضاً ، قال :
جاءت امرأة إلى الرسول فقالت : يا رسول الله إن عندي فتاة جميلة أحببت أن أهديها لك
زوجة ، فقال (قبلها) ثم قالت يا رسول الله إلا أنها لم تمرض فقال عليه السلام (إذن لا حاجة
لها) وذكر أيضاً أن رجلاً بايع رسول الله على الإسلام ثم قال إني لم أشك ولم أدر
ما الشك فأشار إليه رسول الله قائلاً : (من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر
إلى هذا) ! وحكى أن عمار بن ياسر تزوج امرأة فلم تكن تمرض فطلقها ! وذكر
الروائيين الأولين صاحب (مجمع الزوائد) في كتاب الجنائز ... وذكر روايات كثيرة
جاء فيها أن الرسول دعا الله بأن يخص أصحابه والمؤمنين به بالحنى وسائر العلل وأن يهلكهم
بالطعن والطاعون ! وأنه سأل الله أن ينقل الحنّى من أمّاكتها البعيدة والقريبة وأن

جميعها على أصحابه المخلصين في المدينة ... وروايات أخرى في إمسك الحمي في المدينة وإرسال الطاعون إلى الشام ! ومن المصائب أنهم صححوا هذه الروايات ولم يشكوا في أنها من كلام محمد عليه السلام .

ولكن كل هذا لا يبلغ في الشناعة مبلغ ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك قال لقد رأيت أصحاب النبي عليه السلام حوله يتباكون يريدون أن تذهب أبصارهم وأن يصبحوا عمياناً ! وأى قوم هؤلاء الذين يكون لأن الله خلقهم مبصرين ولم يخلقهم عمياناً ! . . . وقد ساقوا أكاذيب متعددة جاء فيها أن الطاعون لما وقع في الشام أخذ كبار أصحاب الرسول يسألون الله أن يصيبهم به ! وأن من أصيب به منهم خفق قلبه سروراً .

وإن أعظم برهان نضجه في يد القاريء على أن الجنون قد بلغ بهؤلاء الشيوخ كل مبلغ أن تذكر أن الشيخ الأسويطي ألف كتاباً عنوانه هكذا (كشف المعنى في فضائل الحمي) وأن الشيخ ابن حجر العسقلاني - وهو من الحفاظ المشهورين - وضع كتاباً أسماه (بذل الماعون في فضل الطاعون) ، والاسويطي كتاب آخر اسمه (الحبر المشوث في فضل البرغوث) ومؤلف آخر كتاب اسمه (الطرثوث في فضل البرغوث) . وقد أكثروا جداً من الروايات التي قيل فيها إن المؤمنين والأتقياء الصالحين يخصصهم الله بالأمراض والمصائب وأنه على قدر إيمان المرء ودينه يكون بلاؤه وعذابه ، وأن من يرد الله به خيراً يصبه ويصيب منه ! والروايات في هذا مشهورة يلو كها كل لسان وتكذب فوق جميع القابر . وهذه الروايات على قسمين : قسم صحيح ولكن معناه غير ما ذهبوا إليه ، بل المراد منه أن الذين يقومون بوظيفة الإصلاح الكبرى يحاولون هداية الناس وإفادتهم من الفساد والجهل والظلم والضلال الذي لا يخلو منه جيل من الأجيال لا بد أن يشقوا وأن ينصبوا وأن يتلوا ... لأن الهمم الكبيرة والنفوس التواقفة إلى الإصلاح تشقى ، ولأن الناس يتألبون عادة على من يريدون إخراجهم مما ألفوا واعتقدوا ... وقسم آخر منها غير صحيح . وعند هؤلاء القتلة أن الفقر الذي مدحوه هو الفقر في كل شيء . ومن ثمة جاءوا بأحاديث وروايات تنعى نبياً عاماً شاملاً عن العمران وعن البناء وتأمر بهدم كل ما بني معها كانت الأغراض والمقاصد ! وقد سددوا إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام طعنة نجلاء يوم تقلوا أن رسول الله خرج ذات يوم فرأى بناء مشرقاً فقال (ما هذا ؟) فقيل هذا بناء لرجل من الأنصار ، فسكت وحملها في نفسه حتى جاء صاحب البناء فسلم عليه فأعرض عنه ولم يرد عليه السلام ، صنع ذلك مراراً حتى عرف الغضب في وجهه والإعراض عنه !

فشكا ذلك إلى أصحابه فقالوا له إن رسول الله خرج فرأى بناءك ... فرجع الرجل إلى بناءه
فهدمه وسواه بالأرض ثم خرج رسول الله فلم ير البناء فنبأ عنه فأخبر أن صاحبه هدمه
فقال (إن كل بناء وبال على صاحبه) ورووا أن رسول الله رأى عبد الله بن عمرو يصلح
كوخاً قد وهى فقال (إن الأمر أسرع من ذلك) — يعني بهذا أن الدنيا أقصر عمراً
وأقل شأناً من أن يحاول العاقل إصلاح شيء فيها ... ورووا أنه عليه السلام قال (يؤجر
الرجل في نفقته كلها إلا التراب والبناء فلا خير فيه) ! وأنه قال (إذا أراد الله بعبد شراً
حسن له البناء) ! وفي حديث آخر : (إذا أراد الله بعبد سوءاً أنفق ماله في البنيان) !
ونقلوا أنه عليه السلام قال : (من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يجعله يوم القيامة على عنقه) .
وروا أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال له النبي (اهدمها) فقال العباس أهدمها
أو أبيعها وأتصدق بئنها ؟ فقال (بل اهدمها) ! وأنه عليه السلام نهى إطلاقاً عن البناء .
وروا أنه قال : (إذا بنى الرجل المسلم سبعة أذرع ناداه مناد من السماء : أين تذهب يا أفسق
الفاستق !) ورووا في روايات كثيرة أن البناء إحدى أمارات الفساد والفسوق والهلاك .
وحكوا عند تفسير قول الله « أتنبئون بكل ربيع آية تعثون وتتخذون مصانع لعلكم
تخلدون » أن أبا الدرداء لما رأى ما أحدث المسافون في غوطة دمشق من البنيان ونصب
الأشجار قام في مسجدهم خطيباً ونادى : يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه ! حمد الله ثم قال :
ألا تستحيون ؟ تجمعون ما لا تأكلون ، وتبتون ما لا تسكنون ، وتأملون ما لا تدركون !
إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ، ويدنون فيوتقون ، وأما ملون فيطلبون ...
فأصبح أملاهم غروراً ، وأصبح جمعهم بوراً ، وأصبحت مساكنهم قبوراً ! ألا إن عاداً
ملك ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً فمن يشتري منى ميراث عاد بدرهمين !
وروا عن عبد الله بن عمر أنه قال — شاكراً لله على ما فعل — : والله ما وضعت
لينة على لينة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي .

ثم لم يقصروا عند هذا بل ذهبوا بعيداً فادعوا أنه عليه السلام قال — وهذه
إحدى الظلمات — : (إنما بعثت بخراب العالم ولم أبعث بعمارته) ! نقله صاحب مجمع الزوائد
من رواية الطبراني .. هذا بعض ما روي من الأحاديث والروايات في النهي عن
العمران والبناء .

ثم حاولوا أن يتناولوا جانباً آخر من جوانب الحياة بالتدمير والهدم ، فراحوا
كلما بنى يقولون روايات في النهي عن الزراعة وفي ذم الزارعين : فنقلوا أنه عليه السلام

قال : (ما من أهل بيت يدعو عليهم فدان — أى ثور الزراعة أو آلة الزراعة — إلا ذلوا) وأنه رأى يوماً آلة الزراعة أمام بيت رجل من الأنصار فأشار إليها وقال : (إن هذه لا تدخل بيتاً إلا أدخل الله فيه النار إلى يوم القيامة) كما ذكرنا أنه عليه السلام نهى عن المزارعة وعن كراء الأرض ، وأن جماعة من الصحابة كانوا يكرهون أرضهم فتركوا إكراءها من أجل هذا الحديث تاركها بوراً — إلى روايات كثيرة .

ثم أخذت هذه الأمراض أشكالا أخرى حينما قاموا ينقلون لنا روايات وأخباراً وآراء في مدح القذارة ووساخة المظهر وفي ذم النظافة ومحبي النظافة ! من ذلك أنهم نقلوا في شمائل مصلح الإنسانية الأكبر عليه السلام أن ثوبه كان كأنه ثوب زيات ، وأنه قال : (إن العي والبذاعة من الإيمان !) والبذاعة هي قذارة المظهر وسوء الحال . ونقلوا أنه عليه السلام علم أصحابه أن يصبغوا وأن يخرجوا ما في أنوفهم وأن يضعوه في أكمامهم وأردبتهم ! وحكى الغزالي في إحيائه — أو على الأصح في إيمانه — أن المسلم إذا كان بمن يميلون إلى النظافة في البدن والثوب رباه شيخه ، وأن أحسن ضروب التربية لمثل هذا أن يلزم بكسح الحجارى والاتصال بالقاذورات ليعتاد اتساخ المظهر فلا يعنى بنظافة بدنه وثوبه ... وما من شيء يذكر في هذا يمكن أن يكون برهاناً على عظم إساءة هؤلاء إلى الإسلام مثل ما نقلوا عن الحسن بن علي أنه أصاب لقمة في مجرى الغائط والبول فأخذها وغسلها ثم دفعها إلى غلامه فلما توسأ قال للغلام : ناولني اللقمة ، فقال الغلام أكلتها ، فقال اذهب فأنت حر لوجه الله ! فقال الغلام يا مولاي لأي شيء أعنتني ؟ قال لأني سمعت فاطمة بنت رسول الله تذكر عن أبيها أنه قال : (من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فغسلها ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له) ! فما كنت لأستخدم رجلاً من أهل الجنة ! قال الحافظ الميشتي : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ... وذكرنا أنه عليه السلام ذكر مرة حوضه ومن رده عليه أول الناس فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله من هم ؟ قال : (هم الشعب الرؤوس ، الدنس الثياب ، الذين لا يتكحون المنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد) قال فقال عمر بن عبد العزيز أنا والله قد نكحت المنعمة فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد ! لا جرم والله لا أدهن رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جلدي حتى يتسخ .

ومما يقرب من هذا ، وإن كان ليس منه ، ما ذكره فقهاء الشافعية قالوا : إذا وجد جماعة من المسلمين ماء لا يكفيهم للوضوء لزمهم أن يبولوا فيه ثم يتوضأوا منه ! وذكر صاحب القاموس في مادة (قل) قال : خذ قملة رأس ثم ضعها في ثقبه فولة ثم أعطها المريض يشف . تجريب هذا !!! وذكر داود الأنطاكي في تذكيره الثميرة أشياء كثيرة من هذا ! وكثيراً ما يوصى بأكل القمل والحشرات وهي حية .

هذه نماذج قليلة صغيرة لما يرويه هؤلاء ولما يرويه من سوء الحال ومن الشقاء الذي كان عليه رسول الله وأصحابه على حسب زعمهم ، مما يجب أن يدعى إليه المؤمنون بالرسالة الحميدة ، وأن يازموا وأن يأخذوا به ليكونوا مؤمنين حقاً .
وحجة هذه الآراء أن المطلوب من المسلم أن يموت أنواع الموت كلها بكل معانيه ومظاهره وغرائزه ولذاته ليحيا في الآخرة ! وأنه بقدر موته في الحياة تكون حياته في الآخرة ، وبقدر حياته في الدنيا يكون موته في الآخرة ! وقد صرخوا بهذا تصرخاً ونظموه شعراً فقالوا — ولهم الويل : —

موت النفوس حياتها من شاء أن يحيا يموت
فالواجب على المسلم عند هؤلاء الهدامين المخربين أن يموت في مظهره وفي ملبسه وفي بطنه وفي صحته وفي ماله وفي صناعته وزراعته وتجارته وفي كل أعماله وأموره وإلا فلن يكون مسلماً حقاً ولا مقتدياً بالرسول وبالسلف الصالحين الأولين الزاهدين !
وقد بالغوا جداً في وصف الرسول ومن معه بالفاقة والشقاء والفقر وبموت الشهوات والغرائز الدافعة إلى العمل ، التدفقة بالابتكار ، المنشطة بالبدعة والجوع وبسوء المظهر والحال وشظف العيش ! وبالغوا في وصف تطلبهم هذه الأشياء قصداً وعملهم على أن يتصفوا بها عمداً ، حتى صار فقر الرسول ومن معه مضرب الأمثال على كل لسان . فالخطباء والواعظون والصوفية وسائر أصناف المتكلمين والمؤلفين بل والعامة والشعراء يضربون الأمثال إذا شاءوا أن يبحثوا بأبلغها وأعظمها بفقر محمد عليه السلام وبفقر من معه من الصحابة وفقر من كان قبله من الأنبياء والرسل ، حتى جرى على ألسنة العامة والنساء : (الفقر على باب النبي) ! وراح أحد الشعراء وهو البحرى يصف فقر نفسه وشقاءها ذاهياً كل مذهب في المبالغة فقال :

فقر كفقير الأنبياء وغربة وصباة ؛ ليس البلاء بواحد

وليس القارىء فى حاجة إلى أن يؤكد له بأن هذا كله كذب وجھل وخلاف للواقع ، وأنه من المون والموان بالإسلام والمسلمين أن يحكى هذا على أنه من الشريعة الحميدة ... ولسنا هنا بصدد من هذا وإنما غرضنا أن نذكر الأسباب والعوامل الهدامة الحقيقية التى تألبت على هذه الديانة وعلى الدائمين بها كل هذه الأحقاب الطوال فأورثتهم هذا الجھود الذى تحتاج إزالته عنهم أو — إزالتهم هم عنه — إلى زلازل عنيفة وهزات متوالية متواصلة ، بل إلى من يفتح فى الصور حتى يزول مضاجعهم .

إن الفقر والمرض والجهل هى أعداء الإنسان منذ وجد ، وستبقى كذلك ما بقي . وقد وجد هذا المثلث مع وجوده ، وجبا معه فى جميع مراحل تاريخه ولم يفارقه فى طور واحد من أطوار حياته . فقد لزمه حينما كان يهيم فى الغابات ويأوى إلى المغارات قبل أن يعرف المساكن والبيوت ، وحينما ترقى إلى سكنى التفر فى الصخور ثم بعد أن عرف الأكواخ ، ثم لزمه بعد أن سكن القصور وشاد العارات وناطحات السحاب ... وقد عرف الإنسان منذ عرف الحياة هذا المثلث ، وعرف شدة فتكه وما يصبه عليه من الخراب والسماء والسمار . وقد علم وهو فى بداية تاريخه أن من الواجب عليه أن يقاوم هذا العدو وأن يوائمه ، وعلم أن مقاومته مما يقع فى الإمكان وحدود القدرة . فهب لهذه المقاومة منذ عشرات الآلاف من السنين التى لا يدرى عددها على وجه القبط اليوم أحد من البشر فبذل من المقاومة والمناهضة ما لا يتصوره عقولنا . وإن كل ما نتبع به فى عصرنا هذا من غرات الحضارة وخيرات المدنية إنما هو نهاية كل تلك الجهود التى بذلت وأنفقت لمحاربة هذا العدو اللدود ... وإن تلك الجهود لتسر وإنها لتحزن ! أما أنها تسر فلائها قد توجت بنصر الإنسان أو بما يقرب من النصر ، إذ تقربت به إلى هذه المدنية وإلى هذه الحياة الصحيحة أو التى تقرب من الصحة ، ومكنت من اجتناء هذه الثمرات . ولولاها لما فعل ولما كاد ... وأما أنها تحزن فلأن الإنسان قد لقي فى هذا الجهاد من الآلام والعذاب ما لم يلقه وما لا يمكن أن يلقاه فى شيء آخر .

ولولا محاولات الإنسان المتواصلة الحرب من الفقر ومن جميع أعراضه ونتائجها لما استطاع أن يحسن الصناعة والزراعة حتى تصبحا بهذا الشكل الرائع المبدع الذى نشهده — بل لما عرفهما ولما فكر فيهما ، ولما وجد ما يدفعه إلى هذه المعرفة وإلى هذا

التفكير ... ولولا محاولاته الفرار من الأمراض ومن بلاياها ورزاياها لما اهتدى إلى هذه
الكشوف والاختراعات الطبية التي تعد من أكبر النعم التي أفيضت على الإنسانية ... ولولا
هذا وهذا لما استطاع أن يرتفع على الجهالة التي كانت تعمه من كل جانب ، والتي كانت
تقف له في كل مرصد ، والتي كانت تملأ عليه الفجاج بالظلام وتسد كل طريقه بالآلام .

ولو أننا فكرنا في كل حادثة من حوادث هذا الوجود الصغيرة والكبيرة ، وفكرنا
في أسبابها وعللها القريبة والبعيدة ، الظاهرة والباطنة ، لما أمكن أن نخرج عن أن تكون
أحد هؤلاء الثلاثة أو أن تكونها جميعاً .

إن أعظم حادث يشغل الإنسان اليوم ، وشغله قبل اليوم ، وسوف يشغله ما بعد اليوم
وسوف يبقى مائلاً لجوانحه بالرعب والفرع والاشمئزاز هو الحرب ! ولو أننا تلمسنا أسبابها
من قرب ومن بعد ، وعملنا على حصرها وإحصائها ، وحصرنا على أن نجد هذه الأسباب
أو بعض هذه الأسباب في غير الفقر والمرض والجهل لما وجدناها ولما أمكن أن نجدها...
ولو أننا بحثنا كل مشكلة من مشاكل هذه الحياة ومشاكل هذا الإنسان وجهدنا أن نعرف
كيف نشأت وكيف يمكن أن تعالج وأن نحل لعاد بنا البحث إلى هذا المثلث ولقال لنا :
هنا الداء ، وهنا يجب أن تلتبس أسباب الشفاء .

لنسأل الآحاد والجماعات والأمم والأفراد : ما الذي تشكون ، وما الذي تريدون ،
أو ماذا ينقصكم وماذا تحبون أن تبد إليكم ؟ إنهم حينئذ لن يذكروا لنا إذا حاولوا
أن يجيبوا عن أسئلتنا هذه سوى المرض والفقر والجهل — إما بالنص وإما بالمعنى .

إن أصوات البشر المتحضرين لتنتطلق اليوم من كل مكان وبكل لسان ، منادية بمبشرة
بأن مواهبهم كلها وأعمالهم أجمع ستعباً وستحشد للقضاء على هذه الشرور الثلاثة ، وأنهم
سيقضون عليها أو يخففون من فعاليتها وويلاتها ما أمكن التخفيف . وقد علقوا سعادة
الإنسان كلها — كما تعلق الإنسان — بهذا الفوز ... وهم لا يرون أن هنالك خيراً يمكن
أن يفعل ، ولا شراً يمكن أن يقاوم أفضل من إعلان الحرب الشعواء العامة الخاشدة
الملقطة على هذا المثلث ... وقد بشروا بعد الحرب الماضية ، وهم يبشرون اليوم بعد هذه
الحرب بما سيقومون به في هذا السبيل وبما سيلقون من النجاح والظفر .

هذه كلها حقائق لا يسمو إلى جوها غبار من الشك ، بل هي حقائق عرفها
الإنسان يوم أن كانت معارفه ضئيلة نافية ، وعمل على قدر تلك المعارف النافهة الضئيلة .

بل هذه المعارف هي الإنسان ، أو هي الفارق بينه وبين مادونه من الكائنات الحية الأخرى .
 على أن هذا ليس على إطلاقه ، فإن أحياء أخرى هي دوت الإنسان ومع هذا أدركت
 بمداركها الصغيرة أو بفرائزها الفطرية أن هذه الأعداء الثلاثة — التي هي أعداء الإنسان
 حقاً — هي أعداؤها أيضاً الفاتكة بها المعذبة لها . فراحت بمقدرتها القليلة واستدادها
 النزر تحاول الخلاص والفرار منها . وإن فصائل كثيرة من فصائل الحيوان تعلم أو لتدرك
 أو لتشعر مافي المرض والفقر والجهل من عذاب وما في الخلاص منها من سعادة !
 وإن تصرفها كله وحياتها كلها المقودة بالفرائز أو بالإلهام قائمة على مكافئها لها ومجانبتها
 إياها ! بل إن الكائنات الميكروسكوبية لتدرك ذلك — أو على الأصح تنصرف ونحيا
 تصرف وحياة من يدركه .

وإذن فهؤلاء الذين نشروا في العالم الإسلامي ، والذين مازالوا ينشرون ، أن الفقر
 والمرض — بل والجهل كما سبق — فضيلة من الفضائل وعبادة يطلب رضا الله بها قوم
 أقل ما يجب أن يقال فيهم أنهم أعظم من قطعوا الطريق على الإنسانية وانهم أفتك أعدائها
 وخصومها وجلاديهما . وإن الواجب أن ننظر إليهم على هذا الاعتبار وأن نحاسبهم على
 أنهم كذلك .

إن الحضارة التي يفخر بها الإنسان ، والتراث الذي ورثه عن أسلافه منذ الإنسان
 الأول حتى الإنسان الآخر لا تخرج في مجموعها عن هذا النضال الطويل القاسي الذي
 صرف في مكافحة هذا المثلث ومكافحة هذه الولايات والشروط التي قام هؤلاء الناس يؤلفون
 الكتب وال مقالات ، ويذرون الخطب في امتداحها ونشر فضائلها وتبيان مافيه من القرى
 إلى الله والإزلاف لديه ... فما أعظم خطرهم وأقبح أثرهم !

لما أراد القدماء من الفلاسفة أن يعرفوا كيف نشأ هذا العالم بنظامه العجيب البدع
 استلهموا خيالهم وعقولهم وذكاءهم ومعارفهم طويلاً جداً ثم خرجوا بنتيجة رأوها صحيحة
 قيمة — هذه النتيجة هي أنهم زعموا أن العالم إنما نشأ وإنما ينشأ بدافع من العشق والغرام !
 فقد اعتقدوا أن كل حركة في هذا الوجود سببها العشق : فالأفلاك السيارة إنما تسير بعامل
 من هذا العشق — وهكذا كل تحرك وكل سير وكل تفاعل ... وقد قسموا الوجود
 إلى عاشق ومعشوق ، فالعاشق إنما يتحرك ويسير ويتفاعل نشأً بالمعشوق وشوقاً إليه —
 إلى فلسفة لهم طويلة لا طائل اليوم تحتها .

ولكن غرضهم من هذا هو تعليل حدوث الحوادث ووجود الأشياء بعضها من بعض وتوالدها . وهذا لأنهم يعلمون — كما يعلم جميع العقلاء — أن كل حادث أو كل حدوث أو كل فعل وحركة لا بد له من هدف ومن دافع ، وإلا فإن الأشياء لا تحدث بدون أهداف وغايات ... لماذا تتحرك الشمس والقمر والنجوم وكل ما يرى متحركاً — ولماذا لا تبقى ساكنة بدون سير وحركة ودوران إذا لم يكن لها غاية وفائدة في سيرها وحركتها ودورانها ، فإن السير والحركة والدوران أعمال تنفق وطاقت تصرف وأعمال تؤدي ! وهل يمكن أن تبذل الجهود وتؤدي الأعمال وتبذل الطاقات بدون ثمن وبدون ربح يفيد الباذل المؤذي ؟ وهذا كله على حسب رأى القدماء .

والذى نريد أن نستفيد من هذه الفلسفة القديمة هو الإشارة إلى أن من الثابت المركز في جميع الأذهان والعقول أن الأهداف والغايات والآمال هي التي تعمل على العمل وعلى السير والحركة والدوران في هذه الحياة . ومن فقدوا هذه الأهداف والآمال والغايات فليس من الممكن أن يكون لهم في وجودهم اضطراب ولا حركة ولا عمل يمكن أن يحدث في الحياة حدثاً باقياً أو حدثاً جليلاً — وكذلك من صغرت وضوئلت آمالهم وغاياتهم ... والذين ينتظر منهم ولم أن يؤديوا الأعمال الكبيرة الخالدة وأن يبتكروا ويبتدعوا ، وأن يتقدموا بالحياة وأهلها وبالوجود ومن فيه ، وأن يحرسوا على السير والدوران هم أصحاب الغايات والأهداف السامية العظيمة التي لا تعترف بالحدود ولا القيود — هم أولئك الذين ينشدون دائماً الكمال ويرون أن الكمال أمر يطلب ولكنه لا يبلغ ، إذ يعلمون أنه ما من كمال إلا وبعده كمال . فهم يطلبون أبداً الكمال في كل شيء ؛ في الثراء وفي الجاه ، في العلم ، في الصناعة ، في الزراعة ، في التجارة ، في الصحة ، في الجمال ، في الحب ، في القوة ، في كل شيء يتناولونه .

وليس من الممكن أن يكون إنسان أكبر من أهدافه وآماله ولا أن تكون أمة من الأمم فوق أهدافها وآمالها . فإن من غير المعقول أن تكون أهداف المرء صغيرة ثم هو يكون كبيراً عظيماً ، أو أن تكون أهداف الأمة صغيرة تافهة ثم تصبح هذه الأمة كبيرة عظيمة ، بل لا بد أن يكون الإنسان — فرداً أو جماعة أو شعباً — إما دون أمله وغايته ، وإما أن يكون مثلها وعلى قدرها . . . وهذا يكاد يكون نادراً أو مستحيلاً .

والأمم التي تنهض إنما تنهض لأن آمالها تهضت ، والتي تهبط وتبقى في الرغام والتراب إنما كانت كذلك لأن آمالها لم تسم على التراب والرغام ... فالذين يدخلون في هذه الحياة

وهم لا يقبلون لهم أهدافاً سوى الثراء المطلق أو الكمال المطلق أو الجمال المطلق ، قد يبلغون يوماً ما أهدافهم لأنهم يعملون لها لا محالة إن لم يقف في طريق العمل ما لا يمكن غلبه ، ولا شيء يغلب التصميم غلباً مطلقاً .

أما أولئك الذين لا يريدون من الحياة سوى الفقر والبؤس والضراعة والجوع والمرض وكل هاتيك النقائص فلن يرتجى لهم سواها لأنهم لن يطلبوا سواها .

ونحن لو نظرنا إلى الأفراد والجماعات وجدنا الفرق بين فرد وفرد ، وبين جماعة وجماعة هو الفرق بين هدف هذا وهدف هذا ، وبين أهداف هذه وأهداف تلك ، ووجدنا أن الأفراد الذين يسمون وينغون ، والأمم التي تسمو وتنفع وتسود هم أفراد وأمم عظمت آمالهم وغاياتهم ، وأن الأفراد والأمم التي تذلل وتهون هم أفراد وأمم لا غايات ولا آمال لهم . فالآمال الكبيرة هي التي تقتحم بأحجامها الأحوال وتهون عليهم أشق الأعمال ، بل تهيبهم اللذة والسرور في تناولهم الأعمال الشاقة وفي اقتحامهم المخاطر ، لأن الأمل الباسم الحار ينسئ كل ألم وكل تعب ... أما الآمال الصغيرة الفقيرة فإنه ليس فيها القوة الدافعة ولا الروح الملهمة ، ولا الحرارة لللهية ، ولا الإشعاع المضيء للطريق ، ولا الوقود اللازم للطيران أو الدوران أو للاستمرار في العمل الكبير .

فالذين يرون أن أقصى ما يغيون هو الفقر والجوع والمرض والعري والزهدي واجتناب كل طيب وكل عظيم والازورار عن كل جمال وجميل — الذين يغيون القناعة المطلقة — الشقاء المادي العام المطلق — الذين يغيون ما يذكره هؤلاء الهدامون المدمرون — لا يمكن أن يكونوا أكثر ولا أكبر مما كانوا ، ولا يمكن أن يكونوا سوى هذه القطعان الآدمية التي تساس بما زعمت أنه هدفها وغايتها من الحياة — أي تساس بالفقر والجوع والمرض والجهل وكل انتقائص الاجتماعية ثم لا تزداد على هذه السياسة إلا تمسكاً بأهدافها ولصوقاً بغاياتها وإيماناً بشعائرها ، رافعة أيديها وأبصارها إلى السماء قائلة : (اللهم زد وبارك) مادة أغناؤها النخيلة المعروفة إلى الذين يسوسونها هذه السياسة قائلة : شكرآ لكم أيها السادة فإنكم أنتم الذين تبلغوننا درجات القرب والرضوان ، لما نلقى لديكم من الشفاء والحرمان !

إن أساس كل كمال ونهوض وخير في هذا الوجود هو حب الجمال — ونعني بالجمال الجمال في كل شيء . فإن الثراء جمال ، والقوة جمال ، والحب جمال ، والصناعة والزراعة

والتجارة وإتقان ذلك جمال ، وإن حسن المظهر والرواء وغمامة السكن — وإن الشرف والجاه والعلم والجهارة : كل ذلك جمال ، وإن أصداده كلها قبيح ودمامة . لأن الجمال — مع اختلاف الناس في تحديده وتعريفه — لا يخرج عن أن يكون تناسق الطبيعة وانسجامها وتكافؤها — ولأن الدمامة والقباحة لا تخرج عن أن تكون تنافر الطبيعة وتناكرها وتباينها .

فن الأمور الأساسية لخير الإنسان وسعادته وشحن مواهبه وبعث استعداداته ، ليأتي بأفضل ما أودع الله فيه من كمال كامل — هو تحبيب الجمال إليه ، بل جعل الجمال ، جزءاً منه ، بل جعله هو الحياة ، ثم صياغة التربية في المنزل وفي المدرسة وفي الشارع وفي كل ميادين البيئة بهذا التحبيب وبهذا الجمال ... ويجب أن يعلم بأن قبيح الفقر أو قبح الضعف أو قبح الخمول لا يقل عن قبح الآفات البدنية المنكرة — بل لا يقل عن قبح الأخلاق الفاسدة المنبوذة في المجتمع ، والتي يعاقب عليها القانون ، وأن يعلم أن جمال الثراء والسيادة وغيرها لا يقل عن جمال المروءة والشجاعة والصدق وسائر تلك الفضائل — ولا نقول : لا يقل عن جمال الخلق والوجه ... وإنما إذا فكرنا جيداً وعلمنا لماذا كانت هذه الأخلاق — كالكذب والجبن والدناءة والسرقة والفحشاء وسواها — تقائص وجرائم وقبائح ، ثم علمنا الأسباب التي كانت بها كذلك علمنا بلا شك أن هذه الدمامات الاجتماعية — تقصد الفقر والجوع والضعف والمرض وكل ما مدح هؤلاء المادحون — هي كذلك تقائص وجرائم وقبائح ، وأن مادحها لا يقل خطأ وفساداً في ذوقه عن مادح هذه الجرائم الاجتماعية والتقائص الخلقية ... ويجب ألا نجد فرقاً بين مادح الفقر وبين مادح الكذب — لا ، بل يجب أن نجد فرقاً ، وهو أن مادح الفقر أشد جرمًا وأعظم عمية لأن الكذب أحد نتائج الفقر أحياناً كثيرة !

إن الإنسانية لا تزال مثقلة بكثير من أعباء القرون الماضية وجهالات الوجود القديم الأول ، ولا تزال مصفدة مغلفة بما صنع الجهل والضلال من أصفاد وأغلال . وإن الواجب علينا باعتبارنا بعض البشرية أن نتعاون على تحطيم هذه الأصفاد والأغلال .

من الأحاديث الطيبة الجميلة في هذا الباب أن رجلاً سأل النبي الكريم قال : إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه أجمل من ثوب أخيه ونعله أجمل من نعل أخيه هل في هذا بأس أو كبر ؟ فقال عليه السلام : (إن الله جميل يحب الجمال) . كلمة تقوم على معناها

الحضارة الإنسانية كلها ، بل التاريخ الإنساني أجمع ، بل الوجود كله ... إن جميع ما كتبه علماء الاجتماع والفلاسفة وغيرهم في تجميل الحياة وتجميل العمل وتجميل كل ما يتناوله الإنسان لا يبلغ مبلغ هذا الحديث في القوة وفي الحث والتعريض ... لماذا خلق الله الشمس والقمر والنجوم وسائر المجموعات الشمسية ، ما يرى منها بالعين المجردة وما لا يرى منها إلا بالآلات الدقيقة المقرية ، وما لا يرى منها البتة — لماذا خلق الله هذه كلها جميلة بارة الجمال — ولماذا خلق الليل الجميل ، والنهار الجميل ، والألوان الجميلة ، والأصوات الجميلة ، والمناظر الجميلة ، والإنسان الجميل ، والحيوان الجميل ، وكل هذا الوجود الجميل ؟ خلقه كذلك لأنه يحب الجمال . ولماذا يحب الجمال ؟ يحبه لأنه تعالى جميل والجميل يحب أن يكون كل شيء جميلاً — لأنه تعالى جميل في حكمته وفي حكمه وفي تديره وفي قضائه وقدره وفي ذاته وفي كل صفاته ... فهذا الكون الجميل له مصدران في وجوده وفي وجوده جميلاً . أحدهما كون خالقه جميلاً ، وثانيهما أنه يحب الجمال لكونه جميلاً . فالذي يحب الجمال جميل ، والجميل يحب الجمال — كئتان وجملتان صحيحتان . ثم حذار من الاعتراض بأن تقول : إن القبيح قد يحب الجمال كما أن الجميل قد يكره الجمال ... فإن هذا الاعتراض غير وارد . وذلك أن القبيح الذي يحب الجمال هو جميل في ناحية ذوقه التي بها أدرك الجمال والتي بها أحب الجمال . والجميل الذي يكره الجمال هو قبيح في ذوقه الذي لم يدرك الجمال ولم يحبه . لأن نواحي الحسن والجمال ونواحي القبح متعددة كثيرة . فالذي يكون جميلاً في جميع نواحيه لا بد أن يحب الجمال ، والذي يكره الجمال لا يمكن أن يكون جميلاً في كل معانيه . فالقضية صحيحة صادقة . فالجمال والحب هما مصدر كل خير وكل فضيلة وكل نبوغ وعبقريّة ، وكل هناءة في الحياة ... فأساس النهضة كلها ، وأساس التقدم كله ، وأساس المدنية بكل صورها وحقائقها ، وأساس الكشف والاختراعات هو جمال الأهداف والأغراض ثم حب هذه الأهداف والأغراض الجميلة حباً دفع إلى الإقدام والتضحية بل إلى الشعور بالذلة والسرور في هذا الإقدام وهذه التضحية .

وليعلم أن الجمال المذكور هنا هو الجمال المادى . وذلك لأنه ذكر في جواب السؤال عن جمال العمل والثوب . فالله يحب جمال الثراء وجمال البيت وجمال الملابس وجمال الظاهر والباطن وجمال الصناعة والزراعة وجمال الحياة وجمال كل شيء ... والله يحب من عبده أن يحبوا هذا الجمال الذي يحب وأن يكرهوا ضده ، وهو القبح في كل لون من ألوان حياتهم ووجودهم .

ولهذا الحديث رواية أخرى ولفظها : (إن الله كرم يحب الكرم ، جميل يحب الجمال ، نظيف يحب النظافة) . وكلمة النظافة تحمل كل معاني الرخاء وهناءة العيش ، فليس الفقر نظيفاً ولا نظافة ، وليس الجوع ولا الجائع نظيفاً ولا نظافة ، وليس شيء من صور الشقاء وعلامات الفاقة بالنظيف ولا بالنظافة ... فالنظافة التي يحبها الله كما أخبر على لسان نبيه لا تخرج بكل تفاسيرها عن الكمال المطلق — أي الكمال في الماديات وفي المعنويات — والكمال هو بلوغ ذروة الشيء أو مقاربتها أو الحصول على أحسن فروضه ومعانيه . فلا تعد الحياة الإنسانية نظيفة وهي تتلوى تحت ضربات الفقر والجوع والمسكنة والعوز والمرض والارتباك المادية ... ولا تعد نظيفة وهي عاجزة عن بلوغ حاجاتها الضرورية — بله السكالية . فتكاد كلمة النظافة تكون مرادفة من حيث المعنى العام لكلمة الجمال وإن كان يبدو في الظاهر أن بينها فرقاً كبيراً .

ومن الروايات الجميلة أيضاً الدالة على مقدار فهم نبي الإنسانية الأكبر للحياة وقسمة الحياة ، وعلى ذهابه فيها مذهب السمو والتسامي الذي لاحد له ولا غاية ينتهي عندها قوله عليه السلام : (إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ، ويكره سفاسفها) ... ولو أن أمة من الأمم التي تعبد الحياة والتي تريد أن تتزعزعا منها أفضل ما في طاقاتها وأجمل ما في إمكاناتها عهدت إلى جميع فلاسفتها وشعرائها بأن يضعوا لها أجمل العبارات وأقوالها على ترغيب أفرادها وجماعاتها في الحياة وحشهم على أن يخرجوا منها بأكبر نصيب ويأخذوا منها أعظم مقدار ممكن لما استطاعوا أن يخيثوا بأعظم ولا أجمل من هذه الألفاظ الصغيرة الكبيرة .

وفي حديث آخر : (إن الله يكره البؤس والتبؤس) . والبؤس والتبؤس معروفان . أعادنا الله منها ومن دعا إليها ... فالبؤس إذن مكروه ، والتبؤس — وهو إظهار البؤس والتخلق به وتكلفه — مكروه أيضاً ، فالظهور والحقيقة مكروهان . فقد يكون الرجل بائساً في نفس الأمر ثم قد يتظاهر ببؤسه وقد يخفيه ، وقد يكون متبائساً وهو في نفس الأمر بائس أو وهو غير بائس . والرجلان يكرههما الله ويمتعهما .

وإن من استطاع أن يدرس سيرة النبي الكريم وحياته وشريعته دراسة نافذة ليستطيع أن يدرك بسهولة ويسر أنه كان قد بلغ في إدراك الجمال وتصوره — أي جمال الحياة كلها — وفي الإيعان به مبلغاً قد يكون هو آخر ما تصل إليه الإنسانية يوم تبلغ رشدها ويوم تنجاب عنها كل هذه الغوايات والعيابات التي تنقلت معها منذ وجودها حتى

يومنا هذا . وقد كان عليه السلام مثالا أعلى لجمال الرجولة . فكان قويا جداً حتى إن أعظم وأقوى رجل عرفته العرب — ويسمى ركانة — صارعه فصرعه النبي مرات فتعجب الناس بل تعجب ركانة نفسه ، ثم آمن به خضوعاً لقواء الجسدية والعلمية ... وقد عرضت لأصحابه يوم الخندق صخرة كبيرة شديدة فعجزوا عن زحزحتها وعن تحطيمها فشكوها إليه عليه السلام فأخذ المعول فصرمها به فعادت كشيئاً مهيلاً .

وكل الذين وصفوه وصفوه بالقوة وسلامة التكوين . والرسالة التي أداها ، والأعمال التي نهض بها وأعجزها دالة قطعاً على ذلك . فإن الأعمال الجسيمة لا يستطيع أن ينهض بها نهوضاً كافياً إلا من كل خلقه واشتد بناؤه وعظمت قوته .

وكان رائع المنظر جميل الطلعة ، وكان كل عضو من أعضائه قد سوى تسوية لا يقال معها : ليه كان كذا أو كذا . وما من إنسان وقع بصره عليه إلا هابه وأعظمه وراعه خلقه . وكان منظره من الشفاء له وللإيمان به . ومن النادر جداً — ويمكن أن يقال : ومن المستحيل جداً — أن تؤمن الأمم والجمهير لزعامة من نقص خلقه أو شاه تركيه ... ولو لم يأتنا نقل واحد في أوصافه لما كان لنا بد من الحكم له عليه السلام بالقوة وبالجمال والكمال ، لعلنا أنه قد قام بهذه الرسالة وقاد تلك القيادة — لعلنا بأن مثل هذه الرسالة وتلك القيادة لا يمكن أن يقدر على حملها إلا من كان قد أخذ من الأوصاف الكاملة من الناحيتين المادية والمعنوية ما شاء . فلسنا محتاجين لمعرفة ما قلنا عنه وعن حقيقته إلى الأخبار التي يختلف الرواة في نقلها وفي ألفاظها وصحتها .

وكان أيضاً لا يحب من الحياة إلا الجميل ولا يقبل إلا الجميل : فكان يحب الأصوات المنعومة اللحنية الجميلة ويمقت ما عداها ، فكان يحب التغنى بالقرآن ويأمر به أمراً شديداً مانزماً ويقول (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) ويقول : (ما سمع الله لشيء مثل سماعه لنبي يتغن بالقرآن) ويقول : (زينوا أصواتكم بالقرآن) ، وسمع أحد أصحابه يقرأ بصوت جميل فوقف يستمع إليه . وقد أثنى عليه .

وكان يستحسن الاسم الحسن وينكر الاسم المنكر ويغيره ويحب أن يسمع الكلمة الجميلة المنفائلة المشجعة والحاملة على التناول . وقد أنزل الله عليه الأمر بغض الصوت وبإنكار الصوت الأجش القبيح الذي لا فني فيه ولا تزيين ولا منافع خيراً أن أنكر الأصوات هي أصوات الحير .

وكان يرضى جداً الطيب ويحبه أشد الحب وينفق عليه الشيء الكثير ويأمر الناس به ويأمر بحبوه ويقبلوه ، بل لقد أوجبه عليهم إيجاباً أسبوعياً وأمرهم أن يصيبوا منه كل يوم جمعة . وكان لا يمر بمكان إلا عرف أنه مر لما يفتح منه من الطيب . وكان يحب المنظر الحسن ويستعبد من كآبة المنظر كما يستعبد من السكر والضلال والشورور .

ومن قدر له أن يطلع على أوصافه لنعيم الجنة وعلى ما فيها من جمال لم تره العيون ولم تسمع به الآذان ولم يخطر على القلوب ثم استمع إلى هذه الأوصاف التي أنزلها الله عليه في كتابه علم حقاً كيف كان يسمو في فهم الجمال سمواً يعجز عنه وعن لحاقه أروع خيال وأجمل تصور ... وقد رووا عنه هنا أنه عليه السلام قال (التمسوا الخير عند صباح الوجوه — أو عند حسان الوجوه) . وهذا الحديث روى من طرق كثيرة عن جماعة ذوي عدد من الصحابة . وقد تكلم الرواة فيه كلاماً كثيراً وصححه بعضهم وألف أحدهم فيه رسالة سماها (تحسين الطرق والوجوه ، في قوله اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه) . وكان أيضاً يحب من الطعومات ما مذاقه حسن وما عاقبته كذلك . فيحب اللحم واللبن والعسل والحلوى والطيور والفاكهة والبر والماء البارد النقي — أي يحب أطيب الطيبات — وينفض ما خلا ذلك بما لا يحسن عاقبة أو مذاقاً أو قيمة .

وكان يحب الملمس الناعم فيثني على حرير الجنة وعلى لينه وحسنه . فكان لا يقبل لحاسة من حواسه إلا الجميل الحسن ، إذن لأنه كان سليم الحواس قويا صحيحها . ومن أوصافه التي حكاه القرآن قوله « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » . والطيبات لا تخرج عن أن تكون كل ما طاب مذاقاً وعاقبة من المأكولات والمشروبات والمسموعات وجميع المحسوسات على اختلاف ألوانها ... والخبائث هي المستكرهات من ذلك . أما الإصر والأغلال التي كان عليه السلام يضعها عن أتباعه والمؤمنين به فهي تلك القيود الجهنمية التي تفرض الحرمان الأدبي والمادي على الرقاب والألباب ! ولا يمكن أن يتصور الإنسان اليوم إنسانية أرقى وأفضل من هذه الإنسانية التي وضع محمد عليه السلام حدودها وآساسها وفتح لها طريقها . وهذا كله — وسواء كثير — يدل دلالة قاطعة على أنه قد سما في إدراك الجمال وتصوره سمواً هو آخر ما ستبلغه الإنسانية .

ويشهد لنهاية في حب الجمال مذهب الكمال أنه كان دائماً يحتضن الطبيعة ويحنو

عليها ويعمل على اجتلائها وعلى الخلوة بها ! ها ، إنني أراه الآن عليه السلام متسللاً من مخدعه نصف الليل أو بعده قليلاً أو قبله قليلاً بعد أن عقد الكرى على الأجنان ... وها هو ذا خارج من حجرة برفق وهون خشية أن يوقظ أهله . وها هو ذا مسرع إلى الخروج من المدينة تاركاً وراءه الباني والبيوت ، مبسم البقيع أو غيره ... ثم ها هو ذا شاخص ببصره النافذ إلى السماء الصافية وإلى ما انتظم على صفحتها من نجوم متلائة تبعث الهدوء والإشراق إلى العقل وإلى القلب ... إنه واقف في الظلام الرائع . إن النسيم اللطيف الخفيف يمر على وجهه المشرق بالأمل والجمال فيلامسه ملامسة خفيفة فيخفق قلبه بالسرور والرضا وبالأمل الوضاء ... إنه في الصحراء ... إنه يناجي السكون والظلام والنسيم والسماء ... إنه يخاطب ما حوله بلغة هي فوق الحروف والألفاظ . إنها لغة تموت عندها الألفاظ والحروف . إنه يرى كل شيء جميلاً لأنه هو جميل . إنه يدرك من جمال ذلك بقدر جمال نفسه ومزاجه . إنه لا يرى هناك قبيحاً لأن نفسه ليس فيها قبيح ، والمرء إنما يرى الأشياء بنفسه وطبعه ، فكأن جميلاً تر الوجود جميلاً . إنه يرى في الكواكب فوقه الإشراق والارتفاع والنظام والدوام فتعنى نفسه الكبيرة بهذه المعاني ويذهب تصورهما إلى أن رسالته يجب أن تشرق إشراقها وترتفع ارتفاعها وتدوم دوامها وتتظم انتظامها ! إنه يغمده من هذا الإشراق والارتفاع والانتظام والدوام ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والعوائق والموانع ... إنه يتفكر من هذا المشهد الرائع معتقداً أنه لاشيء يستطيع أن يقف في طريق الجمال الذي تزود به بما شهد ورأى والذي قفل به عن أن يتم وعن أن يأخذ طريقه إلى الوجود ... إنه رأى قرأ واحداً وسع نوره الكون ، وشهد سماء واحدة قد أظلت الوجود ، وإنه الآن يرى قلباً واحداً يستطيع أن يتسع للوجود وأن يملأه ضياء وحرارة . إنه يشاهد إنساناً واحداً يقدر أن يحمل هذا القلب .

ها هو ذا قافل ، وها هو ذا يدخل المدينة يشرق عليها لتشرق هي على الدنيا ... إنه لا يستطيع فراق الطبيعة لأنه لا يستطيع فراق الجمال .. إن كل شيء فيها يروعه جمالاً ، إن الليل والنهار والظلام والضياء والشمس والقمر والكواكب والنجوم والكسوف والخسوف والرعد والبرق والغيمة والصحو والرياح والنسيم والجبال والسهول والأنهار والغدران وكل النباتات والحيوانات وكل ساكن ومتحرك ؛ إن كل شيء من هذا ليأخذ بلبه وببصره ويلهمه الجمال ... لقد وسعت روحه الوجود كله ، وإن دعوته منتسجة للإنسانية كلها لأنها جمعت فضائل الإنسانية كلها .

لقد بدأ رسالته بالحلوة بالطبيعة وبمناجياتها فوق غار حراء ، وختمها بمناجياتها أيضاً وهو في حجر عائشة بينما كان يجود بأنفاسه ! فلقد كان في تلك الساعة شاخصاً يبصره إلى السماء لا يحوله عنها هول ولا أهل ويقول : (اللهم في الرفيق الأعلى) . إنه لم ير في الموت ذلك الشيء المرعب المفرق بين الأحياء المأدوم لذات ! وإنما رأى رحلة سماوية ينتهي منها إلى علم كله النور والجمال . إنه كما كان إمام النبيين فلقد كان أيضاً إمام الدالين على جمال الطبيعة المستمتعين به ، وإنه كما كان أعظم من نهوا إلى جمال ما هو فوق المادة ووراء المادة فلقد كان أيضاً أعظم من نهوا إلى جمال المادة وعظمة المادة ... ولا بد أن يكون القرآن النازل عليه عليه السلام في تسبيح الجمادات والأشياء كلها وفي سجودها وعبادتها لله دالا على بلوغه الغاية في تصور جمال هذا الوجود وحب هذه الطبيعة وإدراك ما فيها من محاسن ووجوه مشرقة باسمته .

إن القلب والعقل أبداً متصاحبان متلازمان : فصاحب العقل الكبير لا بد أن يكون قلبه كبيراً ، وذو القلب الصغير لا محالة من أن يكون عقله كذلك صغيراً ... لقد ثبت أن عطاء الرجال قاطبة كانوا يتنازولون أبداً بحواس صادقة قوية وعواطف نادرة تدرك من الجمال ما لا يدركه الآخرون العاديون ، وتذوق في إدراكها ما لا يتذوقون . وثبت أنهم كانوا جميعاً فوق الناس في عواطفهم كما كانوا فوقهم في فاقهم به . إن رسالة كل إنسان ومقدرة ومقدر ما ينتظرها من النجاح بما يحمل ذلك الإنسان من حب للجمال ومن شعور به . والإنسانية كلها رهينة بما تصوره من أهداف وأمانى : فإن كانت تلك الأهداف والأمانى قد صورها الخيال المبدع على أبدع وأروع ما يمكن من صور الجمال جاءت تلك الإنسانية عظيمة مبدعة ، وإن كانت أهدافاً سقيمة مظلمة قد ولدها وشوهها الخيال المظلم المضطرب فلن تكون تلك الإنسانية شيئاً ... إن إنساناً واحداً أو شعباً واحداً لو فقد هذا الإحساس بالجمال فقد تماماً لوقف مكانه ، ولما استطاع أن يعمل شيئاً وأن يؤدي رسالة ، وإنه لن يعمل ولن ينتج إلا بمقدار ما يتصور ويتخيل من الجمال وبمقدار ما يمتلكه من حب الجمال ... إن الفرق بين الأمم ليكاد يكون هو الفرق بينها في شعورها بالجمال وفي مذهبها فيه . إن ذلك الإنسان النافع القانع بالعيش النافع وبالوجود النافع لإنسان قد يرى ، قلبه وتصوره من حب الجمال ، ولو أنه تزود بشيء منه لدفعه ذلك إلى الأمام وإلى الوجود بقدر ما فيه من طاقة وحرارة .

ولقد كان عليه السلام يعمل على تبسيط معاني الإنسانية وعلى إعطائها أعظم ما يمكن

من رغبات مباحة أملا في أن يجد كل إنسان في كل زمان في إنسانيته الجامعة الجلية ما يرضى كل جانب إنساني فيه وما يشبعه وما يقنع ميوله الصالحة السليمة ، لأنه عليه السلام كان يعلم — وطرق علمه غير طرق علم العاديين من أمثالنا — أنه إذا ضيق على الإنسان رحاب حياته ونزعته ووقف في سبيلها أو في سبيل شيء منها لم يكن إنسانياً عاماً ، ولم يكن صالحاً لقيادة الإنسانية كلها في جميع مراحل وجودها المتطورة المتقدمة ... هذا من ناحية ، وناحية أخرى أن الإنسانية إذا انتقصت وضيق وحرم عليها معنى من معانيها وحقيقة من حقائقها جاءت إنسانية ناقصة مسروقة المدلول والفهوم ! وإذا كانت كذلك كانت عاجزة عن القيام بوظيفتها الكبرى قياماً صحيحاً سوياً . وقد لوحظ — ولا يزال يلاحظ — وعلم النفس يقرر بمباحثه صدق هذه الملاحظة — أن الجماعات التي تضيق عليها رغباتها وتحرم من ميولها الطبيعية حرماناً هو العنت والإرهاق نجى أبداً عاجزة في عقولها وقلوبها وعواطفها وشاعرها عن اللحاق بالجماعات الأخرى التي أطلقت ميولها من الأغلال والحرمان . هذه حقيقة يقررها علم النفس والاستقراء والتاريخ .

ومن إرشاداته عليه السلام الرامية إلى وضع الإنسانية في قالبها العام الجامع غير مضيق عليها ولا محرومة الحرمان الذي يبعث اليأس والقنوط والضعف ، لأنه يهدم القوى ويوقف في سبيل النمو — أن عائشة زفت فتاة إلى رجل من الأنصار فقال عليه السلام : (لو بعثتم معها لحوأ فإن الأنصار يعجبهم اللهو — وفي رواية — هل أرسلتم معها من ينفى ؟ إن الأنصار قوم فيهم غزل) ودخل مرة على عائشة وعندها فتيات ينفين جلس وهن ينفين فدخل أبو بكر فزجرهن فقال رسول الله (دعهن فإن لكل قوم عيلاً) . ودخل يوماً آخر على امرأة جالس وبين يديها جوار يضرب بالدف وينشدن قصائد فطلق يستمع لهن . ولما قدم المدينة قام جماعة من الأحباش يلعبون ألعاباً حبشية فأنكر عليهم عمر فتعفى عمر وأقرهم على لعبهم وأشرك زوجته عائشة في النظر إليهم وإلى ألعابهم . وقدم ذات مرة من سفرة حجائه امرأة وقالت لقد نذرت إن ردك الله صالحاً لأضربن بين يديك بالدف فقال : (إن كنت نذرت فاضربي) . وقد كان فتيات الأنصار يتلقينه بالأناميد مثل نشيد (طلع البدر علينا) فيسر بذلك ويقره . وكان إذا كان في سفر أمر منشداً ينشد بين يديه ... وأعجب من ذلك كله أنه سابق زوجته عائشة مرات ، ولا بدري أين تكون حلبة السباق ! إذ ليس من العقول ولا الممكن أن تكون في حجرتها .

ومن السهل أن نفهم أنه كان كذلك وإلا لما كانت شريعته وأوامره ونواهيته وحياته كما نعلم ، ولما أمكن أن ينجح ذلك النجاح المنقطع النظير ...
فهؤلاء الذين وقفوا حياتهم على امتداد الشقاء والفاقة والبؤس والبداذة والجوع وسوء النظر وكآبته ، وعلى امتداد الأمراض والعيوب البدنية والذهنية ، وعلى امتداد كل نقص وفساد ، وعلى امتداد الحرمان والتحريم — هم عاجزون عن فهم الإسلام وعن فهم نبي الإسلام ، وهم متناقضون لكل ما جاء به بعيدون عنه . وإن بعدهم عن ذلك لا يقل عن بعد شرك الجاهلية عن توحيد الدعوة المحمدية ، وإن الباطن والمناقضة في هذا ليسا دون التباين والمناقضة في ذلك ، والأمير يرجع في المسألتين إلى أن دمامة تنازع جمالا ، وانحرافاً يقاوم اعتدالا ، وشرأ يريد أن يطنى على خير .

شاعت هذه الأقاويل المخطئة بين المسلمين ، وامتلات بها الكتب والمعتقدات والقلوب ، وفاضت على كل الألسنة وطعم بها كل تعليم ، وصارت ركناً من أركان الديانة الإسلامية ، بل عدت أعظم أراكيها كما يزعم الجاهلون ، فأصبح لها من النتائج ما يفوت الإحصاء وإن كان يجمع هذه النتائج كلها شيء واحد ، هو هذا الاندحار العام الذي أصابهم في سائر أقطارهم . وكان أعظم هذه النتائج شيئان : أحدهما أن المهم قد أصيبت بالفتور الشديد أو بالخذل العام أو بالشلل الفتاك ، فصارت غير قادرة على أن تعمل شيئاً كبيراً له قيمة أو شيئاً يحتاج إلى القوة للبتكرة والنشاط البدع ... وأما الشيء الآخر فهو أن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه التعاليم قد جاعوا كما فرض عليهم أن يجوعوا ، وكما تحدثوا أن الجوع هو الإسلام ، وهو سنة الأنبياء والصالحين . ولأنهم عجزوا عن أن يكونوا غير جائعين لأنهم كانوا غير مستطيعين أن يكسبوا الثراء للشلل الذي أرهقهم وقواهم . — وهو أيضاً أنهم قد مرضوا كما طلب إليهم أن يمرضوا وكما تحدثوا أن المرض من النعم وأن الصحة من النقم — ثم هو أنهم قد أهملوا أبدانهم ، أو حاربوها وحاربوا رغباتها وحاجاتها ، فصار عاقبة هذا كله أن جاءوا خلقاً هزلاً غير تام التكوين ولا صحيح التركيب ولا سليم البناء ، فأصبحوا عاجزين عن مساواة الإنسان القوى السوى وعن مباراته . فغلبوا على أمرهم هذا القلب الشنيع .

أما الأول فإن الطفل يقع أول ما يقع في بيئة كلها السخط على المال وعلى الحياة وعلى النشاط في الحياة من أجل الحياة وعلى الترف والسعادة ... وكلها الدم لأصحاب المال

والدنيا ، ولما يحيا حياة صحيحة سعيدة ، ولما ينشطون العمل ، ولما يصيرون الترف والعيش
الهنئ .. وكلها البناء والدمج للفقير والإفلاس والشقاء والفاقة والكسل والعجز ، أو لما حموه
في لغتهم الزهد أو القناعة ، وللفقراء والمفلسين والكسالى القانعين العاجزين الزاهدين —
يعزز هذا كله تلك الحياة النافذة القادرة التي يحياها بين والديه الفقيرين النافهين ، وذلك
الشقاء المضروب على كل لون من ألوان الحياة .

يلقن هذا كله في المدرسة ، ويلقنه في البيت ، ويسمعه في المجتمعات والنوادي
والأسواق ، ويقرأه في الكتب ، ويحيط به من كل جهاته .. فهو إذن لن ينجو من هذا
التلقين وهذه التعاليم كيفما كان وكيفما ذهب ، لأنه إن كان ممن دخلوا المدرسة ومن
يقرأون الكتب فسوف تعترضه وتقف في طريقه في كل الجهات التي ذكرناها : المدرسة
والبيت والمجتمعات والجمعيات والنوادي والأسواق وحيث ذهب ، وفي الكتب وفي المساجد
من أفواه الخطباء — وهذا أكثرها وأخطرها ، فهي لن يفلت منها إنسان ولا إنسانة .
لأنها من الثقافات العامة — أي لأنها ثقافة شعبية بلغت كل فرد وولجت كل بيت
وخالطت كل اعتقاد ... فما كتبه الشيخ الغزالي مثلاً في كتاب الإحياء قد وصل كله
أو جله إلى كل مسلم على وجه الأرض ، إما مباشرة بقراءة الكتاب ، وإما بواسطة أو بواسطة
كثيرة متعددة ، إما سماعاً من خطيب أو واعظ أو متكلم كائناً ما كان — وإما بقراءة
كتاب نقل عن الإحياء . والإحياء أردنا به هنا المثل وإلا فإن كل كتاب من هذه الكتب
هو عندنا كالإحياء ، ومؤلفه كالشيخ الغزالي .

وقد لوحظ أن الذين يتلقون علومهم كلها في كل مراحل التعليم في المعاهد الأجنبية
التي لا تؤمن بهذه التعاليم ، بل التي تنكرها وتشد تعليمها وتربيتها على مخالفتها : لوحظ
أن هؤلاء أيضاً لا يسمون من هذه التعاليم الويلة ، وأنهم لا يستطيعون أن يبرأوا منها
برءاً صحيحاً وأن يخلصوا وأن يتخلصوا من جميع آثارها ويتطهروا من جميع أعراضها
وأعراضها . وذلك لشيتين :

أحدهما أنهم قبل أن يدخلوا المعهد الأجنبي الذي دخلوه قد لقنوا في البيت وفي
البيئة كلها وفي كل ما يحيط بهم تلك المبادئ الحرفانية تلقيناً قد يكون غير مقصود
ولامنته إليه ، ولكنه قد يكون أيضاً بمثابة الغرس في التربة المهيأة للأنبات ، أو بمثابة
النقش على الحجر الذي يبقى ما بقى الحجر . وقد قيل إن تلك السن — وهي ما بعد

الولادة إلى بلوغ السنة العاشرة — هي أخطر مرحلة في حياة الطفل ، إذ يكون حينذاك متيقظ الحس ، شديد التكيف والانطباع بما يدور حوله وبما يراه ويسمعه ويلقنه ، حتى يصبح ذلك كله حقائق عنده أو طبائع يعسر انفلاته وخلاصه منها . وملكته التقليد في تلك السن قوية جداً مسيطرة عليه سيطرة كاملة ، بل إن كل أموره قائمة إذ ذاك على التقليد صادرة عنه مقصودة به . فكل ما يراه وما يسمعه وما يعمل حوله يؤثر فيه تأثيراً لا يمكن الماراة فيه ولا يمكن إغفاله — بل تأثيراً لا يقل عن تأثير العوامل الطبيعية في جسمه الرخص وتكوينه اللدن وبنائه الهش .

ثم إن جميع ما يمثل حوله ينتقل إلى خزانة العقل الباطن وينطبع فيها انطباعاً شديداً جداً ليظل كل الحياة مهيمناً عليه في كل تصرف يأتيه وعمل يعمل به . والعقل الباطن شديد الإحساس ، قوى الأخذ عما أمامه ، محافظ على خزائنه محافظة صادقة يرجع إليها وقت الحاجة ، فينفقها على الأعمال والأزمان المقبلة إنفاقاً منظماً . فيكون لها دخل في كل عمل وفي كل فكرة وفي كل اتجاه . بل يكاد الإنسان بشاعره وأعماله يكون مقوداً بها قيادة لا يفلت من سلطانها ورقابتها في حالة من حالاته ... ومن أجل هذا كله — ومن أجل غيره أيضاً — أكثر علماء النفس والتربية من النصائح والإرشادات الموضوعة لحفارة حس الأطفال وملكته التقليد فيهم ، وخفارة عقولهم الباطنة من التلوث والفساد بما يمكن أن يضع على مرأى منهم ، وبما يمكن أن يسمعوا أو يلقنوا أو يعلموا .. وقد وضعوا في هذا كتباً كثيرة جداً أقامت فناً وعلماً خاصاً واسع الأرجاء متعدد المباحث والنظريات ... وقد علم أن كل التقاليد الصحيحة والباطلة التي تصبح لدى الفرد ولدى الجماعة قوة غالبية لا تقاوم ولا تناقش ، مهما كان نصيبها من الضعف والخلل ، إنما تنشأ وتخلق في تلك السن أو ما يقرب منها ، متركرة تركراً عجيباً في العقل الباطن ، هازمة في المستقبل كل برهان شعوري ، قاهرة كل حجة تقوم على بطلان تلك التقاليد وضررها وفسادها ، حتى إن أعظم عبقرى يحتاج المجتمعات والتقاليد يبراهينه وأفكاره الحرة الصارمة التي يضعها في كتبه ومقالاته ومحاضراته وكل مباحثه ، يكون في حياته العامة وفي اتجاهاته الخاصة العملية خاضعاً خضوعاً غريباً لتلك التقاليد والعادات التي ورثها من الصغر واحترانها في منطقة اللاشعور عنده ، بحيث يصير مثل أجهل إنسان وأضعف في العجز عن التخلص منها ، بل قد يكون أمامها أضعف من الجاهلین . وهذا هو سر قوة التقاليد وسر ركوع الخاصة والعامة لها ... ولهذا فإننا نجد اختلافاً كبيراً جداً في هذه التقاليد

والعادات بين شعوب وأم لا تختلف في علومها وعقولها وبراهينها ، ولا في الكتب التي تدرسها وتدرسها . فالشعوب تتفق في العلوم والنظريات وتختلف في التقاليد والعادات . والوجه في هذا هو ما ذكرنا . هذا هو أحد الشيتين اللذين يجلان من يأخذون علومهم وثقافتهم عن المعاهد الأجنبية غير خالصين من هذه الآراء الهدامة التي تركها لنا هؤلاء الشيوخ الهدامون .

وأما الشيء الآخر فهو أن هؤلاء الأطفال الذين يوضعون الوضع المذكور أثناء الدراسة لا ينفصلون انفصال تاماً عن بيئتهم المسممة الملوثة ، فيظلون بين عاملين مختلفين يتنازعانهم : عامل البيئة الملوثة ، وعامل المدرسة السليم أو القريب من السلامة . يأخذون من هذا ومن هذا ، ويخضعون تارة لحكم هذا العامل وتارة لحكم العامل الآخر ، فيكونون أحياناً أقرب إلى الصحة والسلامة ، وأحياناً أقرب إلى المرض والاعتلال . وربما كانوا أدنى إلى الاعتدال من الآخرين الذين لم يعلموا تعليمهم ، وربما كانوا متناقضين مضطربين مشوشين ، مثلهم في هذا مثل من وقع بين عاملين مختلفين متنازعين قواه وتفكيره ، فيذهب بعضه — أو تارة — مع أحد العاملين بدون أن يصل إلى غرضه ، ويذهب بعضه الآخر — أو تارة — مع العامل الآخر بدون أن يصل أيضاً إلى غرضه ، لأنه لن يصل إلا إذا استخدم قوته كلها وعمله كله في اتجاه واحد وعمل واحد . وقد يظهر بوضع آخر بحيث يتنازع العاملان ، فإذا شاء الاتجاه مع أحدهما قام الاتجاه الآخر مخالفاً معارضاً ، وهكذا ، فيبقى المرء بينهما معلقاً متردداً حائراً ، مثله مثل ذلك المصاب الحزين الواقف بين عامل التجميل والتجديد ، وعامل الأسى والصيبة ، الذي قيل في تصوير حالة أجمل تصوير وأبرعه :

الحزن يخلق والتجميل يردع	والدمع بينهما عصي طبع
يتنازعان دموع عين مسهد	هذا يحى بها وهذا يرجع

وقد شاهدنا أقواماً كثيرين من هذا النوع . ومسير هؤلاء الفشل المحتوم . وإن حالتهم هذه تشبه حالة من يريد أن يذهب إلى جهة معينة ، ولكنه بدل أن يسير قصداً في الطريق الذي يوصل إلى الجهة التي يريد أن يسير كل يوم عدة أميال في جهات مختلفة ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه السير قبل أن يصل ودون أن يبقى في اتجاه واحد ! ومثل هذا تضيق قواه ثم لا يحصل على شيء . وهذه شر حالة يبتلى بها الإنسان .

ومن الملاحظات الصادقة في هذا الموضوع أن قوماً يولدون وينشأون في هذه البيئة التي تتوارث أفاويل هؤلاء الشيوخ ، تصادفهم ظروف غير عادية ، فيلحدون إلحاداً نظرياً صريحاً ، بحيث لا يكتفون بإنكار الأفكار الزهدية الحرفية ، بل ينكرون فكرة الأديان جملة ، ويحجرون بهذا الإنكار ويعتقدونه ، ولكنهم — وهذا عجيب في الظاهر — يبقون متعلقين متأثرين بالشيء الكثير من هذه الحرافات في كراهة الدنيا وغيرها ، دائنين لها ، عاجزين عن الخروج من ريقها خروجاً شاملاً ، ومن ثم يصبحون غير لائقين ولا مسافرين من هم في الجانب الآخر من الركب الإنساني المهبط إلى غايته الكبرى .

وتعيل هذه الحالة سهل يسير . وذلك أن هؤلاء إنما ألدوا وكفروا بهذه الحرافات نظرياً فقط ، أما الأعمال والتقاليد فإنها تظل خاضعة لما ورثت ولما تكيفت به في حالة الصغر والطفولة ، يمدحها العقل الباطن بالمدد تلو المدد ، مما احتزن وحفظ . فيصبحون في عقولهم وتفكيرهم غير هم في أعمالهم واتجاهاتهم وتقاليدهم وعاداتهم ، وقد يسمعون ما لقنوه في حالة الطفولة — على اعتباره مبادئ دينية بعد كفرهم — نظريات أو عمليات أو مبادئ اجتهادية أو غير ذلك كما أن الإنسان الذي يعتقد أن النجاح والفشل إنما هما بالقضاء والقدر لا بالأعمال والاجتهاد ، قد يكفر بالقضاء والقدر كفرأ تاماً ، ولكنه قد يبقى مؤمناً بهما معنى ، مثل أن يبقى معتقداً بأن النجاح والسقوط إنما هما بالخطوطة والجدود والمصادفات لا بالأعمال ولا بالاجتهاد . فيصبح التغيير عنده في الأسماء دون الحقائق ... وقد يرث إنسان عبادة القبور والأموات ثم يكفر بها لظروف ما ، ولكنه قد يبقى مؤمناً بها على اعتبار آخر ونحو آخر ، كأن يتعلق بتناجاة الأرواح وبقوة الأرواح ، معتقداً أن التجربة والبحث العلمي هما اللذان هدياه إلى ذلك . فيصير من اسم ، إلى اسم ، أما الحقيقة فباقية كما هي ! وقد يكفر إنسان بالدنيا وبالعمل الجاد لها ، مسمياً كفره زهداً وورعاً ، ثم قد يلقي أموراً تجعله يكفر بهذا الزهد وبهذا الكفر ، ولكنه قد يبقى تاركاً الدنيا أيضاً عاجزاً عن العمل فيها ولها ، غير راغب فيه ولا فيها ، مسمياً عمله هذا فتاة وسمواً على المادة وسمواً في الروح وارتفاعاً على الأغراض الدنيا الصغيرة الخفية . وهكذا يفعلون في كل شيء : يتركون الأسماء ويتمسكون بالسميات ! وهذا من أغرب ما يصاب به الإنسان في حياته وتصرفه .

أوجدت هذه الأقاويل بين المسلمين وبين الدنيا هوة عميقة ونفورا عاماً ، فصاروا لا يعملون لها وفيها بإخلاص واجتهاد وإقبال ، وصاروا يتناولونها إذا تناولوها ببعض أيديهم ، وبعض قلوبهم ، وبعض عقولهم ، وبعض جهم ، وبعض أعمالهم ... فصاروا لا يدركون منها إذا أدركوا إلا أضعافها وأحقرها وأصغرها ، على قدر ما وهبوا من الإخلاص والحب والعمل والعناية ... وهكذا كل شيء في هذا الوجود إنما يعطى بقدر ما أخذ .

إن الإنسان العاقل لن يقبل على الشيء ولن يمنحه جده وقلبه وعمله بشغف ودأب ومثابرة ومصاراة إلا بشروط واضحة : أن يعلم أن الإقبال على هذا الشيء حسن في رأيه هو ، وحسن له ، ثم حسن في رأى المجتمع الذى هو فيه ، وفضيلة من فضائله ؛ ثم أن يعلم أن عاقبة ذلك سليمة طيبة لا لوم فيها ولا عقاب بل ولا عتاب ، ثم أن يعلم بعد هذا كله أن ترك هذا الشيء وترك العمل له ذنب من ذنوب المجتمع وتقيصة من تقائصه وجريرة من جرأرد ... إن الإنسان إذا علم هذا كله أصبح من الممكن ، بل أصبح بما هو في حكم المؤكد أن يمنع ذلك الشيء عنايته التامة ، وأن يستجمع له جميع الأسباب والوسائل ، وأن يعطيه من نفسه كل ما فيها وكل ما عندها من استعداد ومن قوى ظاهرة أو باطنة ، وأن يدأب له الدأب الواجب الناصب حتى يظفر به أجمع أو يظفر بأحسنه وأفضله ، أو حتى يعذر فيه الإعذار الصحيح .

والسالمون الذين اعتقدوا أقاويل هؤلاء الشيوخ يرون أن العمل للدنيا بكل إخلاص واجتهاد ليس فضيلة ولا حسناً ، لا في رأيهم ولا في رأى المجتمع الذى يعيشون فيه ، ويرون أن عاقبة هذا العمل وهذه الدنيا ليست مأمونة ولا حميدة ، لأن الله سيؤاخذهم عليه وعليها ، بل سيحاسبهم الحساب الشديد ثم يعاقبهم على قدر ما كسبوا منها وما عملوا لها . وهم يعتقدون أن ما ينالونه منها ما هو إلا حسناتهم تعجل لهم ، ولأن الدنيا في رأيهم وظنهم تجر إلى الشقاء والعذاب ، لأنها تطفى ، ولأنها تدفع من ظفر بها إلى الفسوق والمروق ... فعاقبتها وعاقبة العمل لها وعاقبة الحرص عليها ليست بحميدة ولا مأمونة إذن ... ثم إنهم لا يرون أن هجر الدنيا وهجر العمل لها جريمة من الجرائم أو رذيلة من الرذائل التى يتكرها المجتمع والى يعاقب الله ويحاسب عليها . بل هم يرون أن هذا المنهج والازورار عنها والكرهه لها والتقلل منها إحدى الحسنات الاجتماعية والدينية التى يشكرها الناس والى يجازى الله عليها ... بل هم يرون ذلك إحدى الفضائل الإنسانية

التي تدل على السمو الإنساني ... فكيف إذن يمكن أن يعملوا لها بكل قواهم وأن يبرعوا وينفقوا في طلبها وتحصيلها ؟ .

إن من أقبل عليها منهم ودأب في تحصيلها ، فتجحج النجاح كله أو بعضه ، صار الناس ينظرون إليه نظرات السخط والاشمئزاز والإنكار واللوم ، متهمين له بالشراسة وبالحرص النميم وعبادة الدنيا وعبادة المادة والشهوات ، زاعمين أنه إنسان مغضوب عليه ، وأنه ملوم معاقب محاسب حساباً وبيلا لحرصه على ما يفنى وإعراضه عما يبقى ، ولاهتمامه بالدنيا الملعونة الملعون ما فيها التي لا ينظر الله إليها ، ولا ينظر إليها عباده الصالحون الأبرار ! بل إن مثل هذا الإنسان قد يرى في نفسه هذا الرأي ويعتقد أنه مخطيء . ملوم ، لأنه ترك الزهد الذي هو حلية الأنبياء والأولياء ، ولأنه شغل بالحياة الدنيا ، معودة الكافرين والآئمين الذين لا خلاق لهم ... وقد يحاول التبرؤ من فعله هذا ويسأل الله أن يمن عليه بالثوبة والمهذبة ، لينفض يديه مما لوئهما به من الاشتغال بالحطام .

كان الفروض أن يترك السلمون الدنيا ويتركوا العمل لها البتة ، مادام هذا هو رأيهم فيها ونظرهم إليها ، ولكن قاوم هذا القرض شيء آخر — هذا الشيء هو أنهم وجدوا أن ضرورة الحياة والبقاء وغريزة حبها تدفعهم إلى العمل ، إذ وجدوا بالمشاهدة والاستقراء أن من لم يعمل فلن يعيش ، وهم يريدون ويعبون بالغريزة أن يعيشوا ، فوقعوا بين عاملين مختلفين : عامل الزهد والاعتقاد أن الحرص على الدنيا جريمة وذنب وشرة محقوت ، وعامل الضرورة — ضرورة الحياة والبقاء . غاولوا بغير شعور — أو بغير شعور كامل — أن يرضوا العاملين ، وأن يوفقوا بينهما وأن يجمعوا بين إعطاء كل منها طلبه وحكمه . فأخذوا للحياة والبقاء بقدر الضرورة — أي إنهم قاموا بأعمال صغيرة حقيرة ، تكفي لوجودهم ولوجود الحياة فيهم ، ولمسكهم بها أو تمسكها هي بهم ، ثم أعطوا باقيهم الزهد والإعراض عن الدنيا ، فبقوا أحياء ، وبقوا فقراء . ولم يستطيعوا بضرورة وقوعهم بين العاملين أن يميلوا إلى أحد الجانبين ويتركوا الجانب الآخر : فلم يستطيعوا أن يكونوا زهاداً فقط وأن ينفضوا أيديهم من الحياة والمادة جملة واحدة ، ولم يستطيعوا أن يكونوا أهل دنيا وأعمال كبيرة بارعة ، وأن يتبرأوا من الزهد ومن كراهة الحياة الدنيا — أي إنهم لم يستطيعوا أن يتغلبوا على أحد العاملين ويمهوا أعضهم عاملاً واحداً ، فصاروا مقسمين بينهما ، وصاروا من أجل ذلك بهذه الكاكة الوضيعة من المجتمع العالمي والهيئة العالمية .

فإذا حاول معترض أن يعترض وأن يقول : إنه — وإن كان رأيهم وقولهم في الحياة
 وفي طلب المادة والمال كما ذكر — إلا أن هذه الآراء والأقوال لا تأثير لها في انحطاطهم
 وعجزهم وضعفهم ، لأنه لا يوجد منهم إنسان واحد يترك الدنيا ويأبى المال رغبة في أن يكون
 زاهداً وعملاً بأقوال هؤلاء الشيوخ الغابرين ، بل إنهم كلهم كما شاهدنا ليعبدون المال
 والمادة ، ويحاولون كسبها بكل الطرق حتى الطرق المحرمة كالغش والتزوير والسرقة
 وبكل الوسائل ... فلا تأثير لهذه الأفكار والآراء الميتة الموجودة في تلك الكتب الميتة :
 كتب أولئك الميتين في حالة المسلمين الواهنة الواهية الفقيرة : إذا قال قائل هذا واعترض
 هذا الاعتراض ، قيل في الجواب : ليس هناك شك في أن المسلمين ، جماهيرهم وخواصهم ،
 يحبون المال والدنيا ، ويحاولون ويتمنون كسبها ونيلها والاستزادة منها بكل الطرق
 حتى المحرمة منها ، ولكن يجب تدبر المسألة جيداً وفهمها من كل وجوها : ذلك
 أنهم يحبون الدنيا والمال بغرائزهم وشهواتهم ، ولكنهم يكرهونها ويذمونها بأفكارهم
 وآرائهم وعقولهم وعقائدهم وأديانهم وأقوالهم ودعاوهم . فبالشهوات والغرائز يريدون
 ذلك ويطلبونه ، وبالعقائد والدين والعقل والرأي يرفضونه وينكرونها ، فتعارض القوى
 والعوامل فيهم ؛ فإذا وجدوا الدنيا والمادة سهلة قريبة لا تحتاج إلى عناء ولا عمل
 أخذوها واحتاشوها بسلطان الشهوات والغرائز والطباع بالطرق كلها والوسائل أجمع
 حتى المحرمة ، وهذا في الأغلب كما لا يخفى . وإذا وجدوها بعيدة النال ، محوجة إلى الجهد
 والدأب — وهي كذلك في كل الأوقات والحالات ما خلا النادر الشاذ — تعلقوا
 باعتقادهم ورأيهم وقولهم وبذهنهم القائل : إن الحرص على المادة والدنيا جريمة وغواية ،
 والقائل لهم أيضاً : إن الزهد والفقر والتقناعة فضيلة وهداية ؛ فيكسلون ويكفون
 ويعجزون عن الطلب وعن الجهد في سبيل ذلك ، فيخرج من هذا أن يكتفوا حرصين
 على الدنيا التي تؤخذ بالوسائل المحرمة ، لأنها حينئذ تكون في الغالب سهلة قليلة الإعنات
 والعناء ، بعيدين عنها زاهدين فيها إذا كانت تطلب وتنال بالجلاد والجلادة ! وهذا أعجب
 شيء على أنه هو الواقع الحاصل المشهود .

وقد شاهدنا الأقوام الذين يقومون بوظيفة الإرشاد وبوظيفة ذم الدنيا والتزهيد
 فيها يحرصون عليها كل الحرص من الطرق الملتوية القرينة الدسيسة ، ولكنهم يتأون عنها
 كل التأني إذا كانت تخرج إلى العمل الشاق المرير على من لم يروضوا أنفسهم وأخلاقهم
 على الأعمال وجبها .

والإنسان مركب من طباع غريبة متباينة ؛ فمن طباعه التي قد تكون أصيلة فيه ، وقد تكون غارضة متولدة من ظروف وأحوال نكراء مرت به في تاريخه الطويل الحافل بالعجائب والمتناقضات ، محاولته الفرار أبداً من الأعمال التي تلقى عليه تبعه والتي تازمه الكد والنصب ... فإذا لم تحط به ظروف ومبادئ وقوانين وتقاليد وأشياء أخرى تدفعه دفعاً إلى التزام التبعات ، وتحكم عليه حكماً اضطرارياً بالأخذ بالأعمال الشاقة ، وتلجئه إليها إلهاء فإنه حينئذ ينكل عن التهوؤ ، ويعجز عن القيام ، ويفر من التبعات ، ويحيد في الكسل والاستسلام اللذة والبغية والحياة الهائلة الهادية ... فهو لا الدين يعيشون في بيئة كلها الدعوة إلى ترك العمل والدعوة إلى الفرار من الحياة ومن التبعات ومن الجهود المضنية ، مزعوماً لهم أن في هذا الترك وفي هذا الفرار الأجر والثواب والحمد والشكر من الله ومن الناس ، ثم مزعوماً لهم أن في هذه الأعمال التي كلها تبعات ومشقات حساباً وعقاباً عند الله ولوما وانتقاداً عند الناس ، كيف يمكن أن يتغلبوا على هذا كله ، وعلى طباعهم الرأكنة إلى الخلاص من المشقة والنصب ، وأن يتبوا وثبات تلقى تحت أقدامهم الثراء والسعادة والحياة القوة الراضية ؟

إن الشعب الذي تصوره واثباً إلى الحياة بكل قواه هو الشعب الذي تتضافر كل آدابه : دينه وعقله ورأيه وتقاليده وتعاليمه وفلسفته على استحسان هذا الوثوب وعلى الاستبزاز من كل عاجز ناكلي وزاهد قانع ، وعلى اعتبار هذا النوع من الناس آتياً ومقتصراً ومجرماً ، وعلى أنه لا يقل في إجرامه وتقصيره وإثمه عن سائر أولئك الأقوام الذين يعملون ما تحرمه القوانين وما تأباه الشرائع ، والذين يحجرون إلى قومهم ووطنهم وإلى الإنسانية أجمع الشقاء والدمار ... بل يجب أن ينظر إلى هؤلاء — من حيث الإجرام والتقصير والجريرة والحيانة — محسوبين شراً من أولئك الذين يتركون مواضعهم في خطوط القتال المشبوب دفاعاً عن الحق وعن الخير والحرية وحرمات الوطن ، فإن القتال في سبيل كسب الحياة الجميلة هو أفضل قتال يتصوره العقل . فمن أهمل واجبه في هذا القتال كان أشد الناس إثماً وأعظمهم جريرة .

ليس مما يدخل في الإمكان أن يعتقد شعب من الشعوب اعتقاداً دينياً وفلسفياً وأديباً — يعلمه في المدارس وفي المساجد وسائر المعابد وفي البيوت والجمعيات وفي كل مكان — بأن العمل للدنيا وللحياة بقوة وشغف أحد الآثام التي يؤاخذ الله عليها بل التي

يعاقب بسببها ، ثم يعمل هذا الشعب للدين هذه القوة وبهذا الشغف ، غير متأثر باعتقاداته وفلسفاته ، وغير مهال بما يعلم علم اليقين بأن الله يأخذ به ويلوم عليه ، إلا إذا كان من الممكن الزعم بأن المعتقدات والتعاليم والتقاليد ليس لها تأثير البتة على الأعمال وعلى الاتجاه في الحياة ... ولكن الناس يعلمون جميعاً أن مبدأ الأعمال كلها الاعتقادات ، وأن العامل إنما يتجه ويسير ويعمل على مقتضى ما يوجبه له معتقده — غير أن هذا المعتقد الذي يرسم طريق العمل يجب أن يفهم أوسع وأشمل من المعتقد الديني ، فليس المعتقد الديني وحده هو الذي يدفع الإنسان أمامه ويهديه ويقوده ويوجهه ، بل كل المعتقدات هكذا ، سواء أكانت دينية أم وطنية أم اجتماعية أم علمية أم فلسفية أم إنسانية ... وإذا علم هذا — وهو معلوم بلا شك — وجب علينا أن نحارب بكل سلاح من أسلحة الحرب هذه الدعايات المدمرة لقوى الشعوب وثروح الأفراد والجماعات ، وهي دعايات الزهد وتفضيل الفقر والمرض والفاقة والحرمان وكل تلك السخافات والأباطيل التي بقيت مضلة ومغخرة الإنسانية ومعتلة مواهبها أحقاداً وقروناً يعجز المحصنون عن إحصائها ... وعلينا نحن معشر المسلمين المغلوبين على أمرنا أن ننظر إلى هذه الدعايات والتعاليم على أنها أصفاد وأغلال قد مكن الجهل والعباء أعناقنا وأيدينا منها ! فليس لنا مفر من العمل على تحطيمها وتحطيم من صنعوها بلا رحمة ولا شفقة ، كما نهض محمد عليه السلام وكما نهض قبله إخوانه من الأنبياء والمرسلين ، محطمين وواضعين جميع الأغلال والأصفاد والآصار التي لقوها في طريقهم وفي طريق الإنسانية التي جاءوا لهدايتها وإفقاذها من جميع ما صنعه الشر والجهل .

أما النتيجة الأخرى لشيوع هذه الأقاويل المثنية على التربة بكل معانيها ، وعلى الشقاء بكل ألوانه حتى الجوع والمسغبة ، فإن المسلمين أحملوا أبدانهم من هذه الناحية إهمالاً عجيباً ، ولا يزالون يفعلون ذلك أو يرون حسنة . وصاروا لا يرون أن للأبدان حقوقاً يجب أن تؤدى ووقوداً يجب أن يقدم . فجاءت عاجزة عن القيام بوظائفها ، عليلة هزيلة لا تدفع شراً ولا تكسب خيراً كبيراً .

وقد وضع هؤلاء الشيوخ فلسفة للجوع والحرمان الجسد من حاجاته ما أنجبها وما أكذبها ! فأحد هؤلاء يقول في كتاب له معبود من خيرة الكتب ما معناه : إن الإنسان إذا أجاع بدنه وضره بالحرمان العام : فتبعه النوم والراحة ضمير وضؤل وخف

ورثته فاستطاعت الروح حينئذ أن تغلب عليه وعلى ثقله ... فخلقت إلى السماء وذهبت تطوف حول العرش وحول سدرة المنتهى ! فكرمت هناك في المعارف والعلوم والكشوف كيف شاءت ! وصارت شفافة هفهافة ، لا تحجبها الكثافة ، ولا يعوقها عن الوصول غلظ المادة ولا بعد المسافة ... فأصبحت عليمة بطبعها ، غير محتاجة إلى التعليم وإلى التلقين . أما إذا أشبع جسمه وأراحه فإنه يربو ويتركو فيثقل بالروح ويقعد بها عن الطيران والتحليق ، فتضحي ترابية عاجزة عن مفارقة التراب والمادة ، عاجزة عن التخلص من قوانينهما ... فتصبح جاهلة بطبعها لأن مكانها التراب والمادة ، وهما مكان الجهل ... هذا نموذج من فلسفة الجوع والعذاب ، عند هؤلاء الأوثاب .

وقال أحدهم في كتاب معروف مقروء : (إنما القصد من الجوع كسر النفس وتقوية القلب وتبييضه . فإن الجوع يذيب شحم القلب ويقلل دمه ، فيبيض ويرق ويصفو فيستعد بصفائه لقبول نور الذكر وأنوار المعاملات الشرعية ، والواردات الغيبية ، ثم تنعكس الأنوار من مرآة القلب إلى أرض النفس ...) .

وقالوا أيضاً : (إن أصول التصوف تدور على أربعة أشياء : قلة الطعام ، وقلة الكلام ، وقلة المنام ، واعتزال الأنام) .

وقالوا : (جعل الخير كله في بيت ومفتاحه الجوع ، وجعل الشر كله في بيت ومفتاحه الشبع) .

وقال يحيى بن معاذ : (لو كان الجوع يباع في السوق لما كان لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره !) وقال سهل — وهو أحد أعلامهم — : ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع خصال : إخماس البطون والسهر والصمت والاعتزال !

وكلامهم في الجوع وفي فلسفته كثير جداً . وقد دأب جماعات لا تحصى منهم على رياضة الجوع والسهر والعذاب الجمائي ، محاولين بذلك أن يبلغوا درجات العارفين الواصلين الذين يلقون العلم بلا تعلم ولا أداة ، والذين ترفع عن أبصارهم وبصائرهم الحجب فيشاهدون الحقيقة عارية مجردة من كل حجاب ومن كل لبس والتباس ! فصارت النتيجة أن أصيبوا بالتخليط والفساد العقلي ، وبالخيالات والأوهام التي تعلق بمن ضعفت قواهم العقلية والعصبية ، نتيجة الإجهاد والإرهاق ، أو نتيجة أشياء أخرى معروفة ... ومن المصائب أنهم كانوا إذا وصلوا إلى هذا الفساد التصوري وتراءت لهم أشباح الأوهام والخيالات

حسبوا حقائق وكشوفاً ومعارف عليا، وحسبوا لهم الآخرون كذلك، فراحوا — رغبة في المزيد — يزيدون قواهم البدنية جليداً وإتقاناً وسهراً وتعباً وجوعاً، فيزدادون بذلك تخيلاً وتوهاً، أي مرضاً وضعفاً، ويتتابع الوحي الذي ينزل عليهم ثم لا يقفون عند هذه النهاية من الإضرار بأنفسهم ويمن حولهم وبالأمة التي آمنت بإيمانهم أو التي ستؤمن، بل يذهبون يكتبون هذه الخيالات والأوهام في كتب ورسائل لقرائها نحن، وقرأها من قبلنا ومن بعدنا؛ وليس من شك في أن كثيراً من هذه الأفكار والفلسفات التي نواجهها في كتابنا هذا هي إحدى ثمرات هذه الرياضات والفلسفات. فإن هؤلاء القوم ألحوا على أبدانهم بالعذاب الملون من الجوع والسهر والأعمال الشاقة العنيفة، ومنعوا حاجاتها وشهواتها الضرورية الطبيعية، فأصابت أعصابهم بالإرهاق والإجهاد ثم بالمرض والانحراف، فراحوا يتخيلون ويخالون، حتى ظن كثيرون منهم أنهم صاروا يوحى إليهم، وأنهم يرون الملائكة عياناً ويسمعون الوحي جهاشاً، وأنهم يشاهدون اللوح المحفوظ يأخذون منه بلا وسيط! بل وأنهم يرون الله ويخاطبونه ويناجونه، وأن نواميس المادة وقوى الطبيعة قد تعطلت أمامهم وأمام كشوفهم ومعارفهم اللدنية!.

وقد وقع في هذا كثيرون جداً من هؤلاء البائسين الهائمين، وعلى رأسهم ابن عربي الطائي وأبو حامد الغزالي والشعراني وغيرهم. ولهذا فإن القارئ لكتبهم يجد فيها من الدعاوى الفزعة الباطلة ما يقف إزاءه حائراً، كدعاواهم أنهم اتصلوا بالملائكة والجان والأنبياء والخضر وإلياس والبروفين عندهم رجال الغيب، وأنهم جالسوهم وصاحبوهم وصادقوهم وتلقوا عنهم العرفان، وأنهم رأوا اللوح والقلم جهرة!.

وقد يسرع القارئ إلى رميهم بتعمد الكذب. ولكن هذا ليس بلازم. نعم هو ممكن. ولكن الأقرب منه أن يقال: إنهم قوم مرضى، وإن هذه خيالات تطل عليهم من التوافد التي فتحوها في عقولهم، فيحسبونها أشياء حقيقية، فيأخذون يتحدثون عنها ويكتبونها ويعتمدون عليها! وأظهر الأسباب في مرض هؤلاء الشيوخ هو الشقاء المادي الطويل الذي تحدوا به أجسادهم وساسوها به شر سياسة، حاسين أنهم بذلك يخدمون الروح ويتسامون بها عن أحكام المادة ودركاتها إلى عوالم الأرواح ومنازل الملائكة! ونحن إذا عرفنا هذه الحقيقة — أعني حقيقة مرض القوم وسبب مرضهم — هان علينا أن نتهم كيف كتبوا ما كتبوا، وكيف ادعوا ما ادعوا! أم المكن أن يكتب

عاقِلَ معها كان جاهلاً أو ضالاً أمثال ما كتبه الشعراء في كتابه (الطبقات الكبرى) وغيره من كتبه ، وأمثال ما كتبه آلاف من الشيوخ في ما تركوه لنا وراءهم من المؤلفات ؟ ليس من الممكن أن يكونوا مؤمنين بما كتبوه إن كانوا عاقلين ، وليس من الممكن أيضاً أن يكونوا إمعاً كتبوه مخادعين ومضللين ، فإن من كان يحمل معه عقلاً سليماً لا يمكن أن يحاول التضليل والإغواء بأمثال هذه الأساليب الصريحة في الجنون والجلل ! فلا بد إذن أن تذهب في تحليل هذا إلى أن القوم كانوا مرضى ، ولا بد أن ننظر إليهم بالعين التي ننظر بها إلى محموم يهذي ، وأن نسمع كلامهم وما فيه من الادعاء والسطح ونقرأه كما نسمع من نزل المصحات العقلية والعصبية ، لا أن نجعلهم أئمة المختارين ، نزلهم منزلة الملهمين المعصومين ... وبهذا نرحمهم لأننا نراهم على حقيقتهم ، ورحم أنفسنا وأمتنا لأننا ننجو بها من الانحدار في هذه الدركات .

وجه الخطأ في هذه الفلسفة أنهم اعتقدوا أن الروح والجسد عالمان مستقلان متعاديان ، وأن كلامهما حرب للآخر ، وأن كلامهما أيضاً إنما ينمو ويركو على حساب الآخر : فإذا أهين أحدهما وعذب نما الآخر وترعرع وقام بوظيفته خير قيام ، وإذا أكرم وأرفع وأجمل أصاب الآخر العكس ... وهذه فلسفة عقيمة لا تنفك أمام الحقائق . فإن الروح — مما اختلف في حقيقتها وفي تفسيرها — تزكو وتقوى وتقدر على أداء وظيفتها إذا صح الجسم وقوى واستراح ، وتضعف وتجزو وتعجز عن القيام بعملها إذا مرض الجسم أو تعب أو عجز ... وهذه حقيقة هي اليوم فوق مذاهب الشك . وفي استطاعة الرجل العادي أن يعلم صدق هذا بالملاحظة والاستقراء ، فإنه يرى أن الجسم إذا ما أتهك وأنصب بعمل شاق أو بسهر أو مرض أو بجموع أو بشيء آخر ، مما يضرب الجسم بالإعياء ، كات الروح أو ما يسمى بالروح أو مصدر الفهم في الإنسان ، وصار صاحب ذلك الجسم عاجزاً عن الفهم أو كلاً فيه أو ناقصاً . فإذا ما راجعت ذلك الجسم راحته وزايله تعب ثاب إليه فهمه أو حدة فهمه ، ورجع قادراً على تناول الأمور وعلى فهمها تناولاً وفهماً صحيحين ... ويري أيضاً أن الإنسان إذا ما كبر وتقدمت به السنون ووهنت قواه المادية ضعفت روحه ، أو ما يسمى بالروح وانظفاً ذكاؤه وخبا ذهنه ، وقد يصبح في النهاية خرفاً لا يعي شيئاً كما قال القرآن : « لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » . وهذا في الشيخ الهرم ... وكذلك هو في حالة الطفولة قبل تمام الجسم لا تكون روحه

— أو مكان الإدراك فيه — كاملة ولا تامة ولا صحيحة ... ثم يرى أيضاً أن الروح أو ما يدعى بالروح يتبع البدن في كل شيء ويتأثر بما يتأثر به : فإذا تآلم البدن أو خدر أو أغشى عليه أو سكر أو انتابه مرض فتاك وصل به إلى حد الهذيان ، أصيبت الروح بما أصاب الجسم : بالنوم وبالخدر وبالاغماء وبالسكر وبالهذيان وبكل ما عرا البدن ... وبهذه الملاحظة الأولية البسيطة يستطيع أن يعلم أن الروح تابعة للجسم في مرضه وصحته وفي قوته وضعفه وفي إفاقة وسكره وفي نومه ويقظته وفي كل حالته . بل وفي الجنون أيضاً ، فإن الجنون خلال مادي يصيب منطقة التفكير وهو المخ فيصير المرء مجنوناً . أما الروح فإنها عندهم لا تبين . ومع هذا فإن كل شيء في الإنسان يكون مجنوناً إذا تلف مركز الفهم فيه .

لما حلت فرنسا الهزيمة في هذه الحرب وسلمت للفاتحين الألمان ، وفرض عليها نظام البطاقات ، وكانت الأغذية التي تقدم للشعب الفرنسي بتمتضي هذه البطاقات دون ما يلزم ودون ما يكفي حاجة البدن ، قام رجال الصحة ينادون ويقولون : إن الآثار التي سيخلقها وبوجدها تقص التغذية في قوى الشعب وفي مقدرة الأجيال المقبلة على مجابهة الحياة والنهوض بأعبائها ، ستفوق كل آثار الهزائم العسكرية التي أصابت فرنسا ، والتي قد تصيبها ... وقد قيل مثل هذا القول في سائر أنحاء أوروبا لما ضرب عليها الجوع والحرمان والشفاء المادي طوال سني الحرب الست . وقيل إن الأجيال القادمة ستكون عاجزة ضعيفة واهنة لحرمانها من الغذاء الكافي . وقيل إن هذا العجز والضعف والوهن سيتناقل سينتقل لأجيال أخرى قادمة ، لأن الجيل الضعيف يخلق أيضاً جيلاً ضعيفاً مثله .

الطاقة

ذلك أن من العلوم أن كل عمل ، حتى أقل حركة ، إنما يصدر عن القوة ، والقوة إنما تولدها الطاقة ، والطاقة إنما هي إحدى خصائص المادة . فكل عمل يصدر منا أو مما حولنا لا يصدر عن غير المادة . فالمادة إذن هي الأعمال ، وهي القوى ، وهي الشعوب والأمم . وكل شعب يفوق الشعوب الأخرى إنما يفوقها بما عنده من المادة وبما أحسن واتسع من استخدامها ، لا شيء غير ذلك ، حتى النبوغ والذكاء والعلوم والأخلاق والآداب ، ليست سوى مظاهر للمادة المنظمة المرتبة التي سيطر عليها الانسجام والاعتدال وجمال الوضع ؛ ما هي الكهرباء ، وما هو النور ، وما الغناطيسية والجاذبية ، وما هذه

الألوان الزاهية التي تجلل الأزهار وغيرها والتي تزوع منظرًا ، وما هي الأصوات ذات الأنعام ، بل ماهو الجمال الإنساني الذي يحجز كل ما عند الناس من ألفاظ وعبارات عن نعم ما فيه من قوة وتأثير وسحر ؟ ما هذا كله ؟ أليس هو المادة المنسقة الحكمة وأوصافها ومعانيها وقواها ؟ وما هو النبوغ والعبقرية اللذان يوجدان الشعوب ويصنعان الحضارات ؟ هل هما غير ذلك الرأس الممتاز المستدير على تلك المادة النفيسة ؟ إن أجمل شيء في هذه الحياة وأروعها ليفقد جماله وروعته وسحره وقوته إذا غير وضعه السادي بلون من ألوان التغيير ، بالزيادة أو النقصان ، بالكيف أو بالهيئة ... وإن أفراد هذا الوجود — سواء في ذلك الحيوان والنبات والجماد الأصم — لكل واحد منها حد مادي معين ومقدار معلوم إذا بلغه جاء سليم التكوين ، تام التركيب ، صالحاً لبلوغ غايته وللقيام بوظيفته ، وإذا لم يبلغه جاء فاسداً وعقياً وغير صالح لشيء كما يجب ... فالحيوان والنبات — بل والصناعات الصماء الجامدة — إن لم تأخذ حدها الأعلى المناسب المقذور لها كانت غير تامة ، وغير مستطاعة أن تعطى ثمرتها ، والإنسان إن لم يبن جسمه بناءً سوياً قوياً — ولا سيما في أعوام تكوّناته ، منذ الولادة إلى أن يتم بناؤه العام — فإنه يحىء خلقاً ضعيفاً عاجزاً عن كسب معركة الوجود ، هجوماً ودفاعاً ، عاجزاً عن أن يبلغ ما يبلغه الإنسان القوى السوى ، لا مقلداً ولا مبتكراً ، محكوماً عليه بسنة الحياة العادلة بأن يظل تحت سلطان من هو أقوى منه وأسلم تكويناً ، وأن يتمزق إن حاول أن يصطدم به ، كما هو الشأن في كل قوى وضعيف يتصادمان .

ثم إن الإنسان أيضاً عامل متحرك حى ، والعمل والحركة يحدثان احتراقاً في المتحرك العامل ويأخذان من قواه ، فلا بد من التعويض وإلا هلك وبطلت حركاته وأعماله . وما من شيء يأتي بأبسط حركة وأضعف عمل إلا ولا بد له من الوقود ، فإن الشيء لا يوجد من لا شيء ، والموجود لا يولد للمعدوم . ولن تدور أو تسير أو تتحرك آلة من الآلات وصناعة من الصناعات بدون الوقود ، وهي محتاجة إليه ما ظلت دائرة سائرة متحركة . فإذا نفذ وقودها بطل عملها وحركتها ... وكذلك الإنسان محتاج إلى الوقود اللازم المكافئ ما ظل حياً عاملاً متحركاً ، ولا يستغنى عنه إلا إذا مات وأصبح غير صالح لأن يأتي بشيء . والوقود الذي يقدم إليه — وهو الغذاء — إن كان غير جيد أو غير طيب فإن عمله وحركته نحىء كذلك ، وقد يصاب بالعطب كآلة تماماً إذا نقص وقودها أو كان غير جيد ... ولنعلم أن التفكير حركة وعمل أيضاً ، ولكنه حركة وعمل جباران

مرهقان . فلن يستطيع التفكير الجبار القوى المتكرر المبدع النتج من لم تكمل آتته ، ومن لم يتحصل على ما يكتفيه ويأزم له من الغذاء . فالشعب لا يمكن أن يكون له قيمة في هذه الحياة ، ولا شأن مذكور مرهوب ، ولا قوة عملية أو ذهنية عقلية إلا إذا كان تكوينه الجسماني تاماً سليماً ، وكان غذاؤه متوفراً . فمثل هذا الشعب هو الذي قد يصلح للحياة وقد تصلح له .

أما الشعب الرضيع الهزيل الجائع فإنه لن يكون شيئاً كبيراً ولن يصنع شيئاً كبيراً . وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الشعوب القوية الأبدان ، التي نجت من الجوع والشقاء والحرمان أقرب إلى السكالك الإنسانية من الشعوب المحرومة الضعيفة الشقية : فهي أشجع وأصبر وأصدق وأعظم مروءة ونخوة وحمة وإباء وتواضعاً ، وأذكى وأفهم للحقائق وللحياة ، وأبعد عن الخرافات والسخافات وعن الاضطرابات العصبية والعقلية وعن العادات السقيمة الخزية ... وأنها على وجه العموم أسلم تفكيراً ونظراً ، وأصدق عملاً ، وأضح إنتاجاً . ولهذا كان الرياضيون أقوى الناس أخلاقاً وأفضلهم شمائل .

نعم ، الروح حق وهي من أمر الله ، ولكن الفلسفة التي انتحلها هؤلاء في صلتها بالبدن ومقامها منه فلسفة ليست لها قيمة برهانية ، بل البراهين متظاهرة على بطلانها . وذلك أن اتصالها بالجسد إن كان اتصال الصفة بالموصوف فليس هناك ريب في أن الصفة تعظم بعظمة صاحبها ونخس وتضؤل بخسسته وضآلته ، بل ليس هنالك قيام للصفة ولا وجود إلا بموصوفها وبوجوده . فالصفات إنما تستمد وجودها وقيامها وحياتها وقوتها من موصوفاتها . فكيف يصح الزعم بأن هنالك عداء بين الصفة والموصوف ، وأنه كلما نقص الموصوف وضعف وأشقى وحرم — والموصوف هنا الجسد كما هو المفروض — عظمت الصفة وعظم فعلها وعملها — والصفة هنا هي الروح على ما هو القرض .

وأما إن كان اتصالها من اتصال الحال بالحال والنزول بالمنزل ، فلا شك أيضاً في أن النازل الحال يكرم وشرف بكرم محله وبشرفه ، ويستفيد من جماله وحسنه وسعته وقوته وسمو قيمته . ولا يمكن أن يدعى أن رداء المنزل وصغره وضآلته وتهدمه وسوء تركيبه وإهماله وضعف بناءه مما يشرف صاحبه ويرفع من قدره وبما يهبه القدرة والسكالك . وأما إن زعم أن هذا الاتصال بينهما هو كاتصال اللابس بالمبوس ، فالقول فيه كالقول أيضاً في صلة الحال بالحال والنزول بالمنزل ... وعلى الاحتمالات الثلاثة ليس مما يقرب من الصواب ولا مما يحتمله الادعاء أن بين الروح والجسد عداوة وتنافراً بالشكل الذي ذكروا .

ولا يدري ما هي نقطة الارتكاز لهذه الأوهام التي استطاعت الاستقرار في الأذهان
كل هذه العصور والأجيال .

وقد وضع ابن سينا قصيدة شهيرة ، عرفت بالعينية ، أودعها آراء غريبة في اجتماع
الروح بالجسد وهبوطها من المحل الأرفع عليه . جاء في مطلعها :

هبطت عليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تحجب وتمنع
محبوبة عن كل مقلة ناظر وهي التي سفرت ولم تبرقع
هبطت على صكره إليك وربما قبلت فراقك وهي ذات توجع
أنفت وما ألفت فلما جاورت ألفت مجاورة الخراب البقع

يريد بهذا أن الروح لم تقبل الحلول في البدن ولا الهبوط عليه من سمائها
إلا مكرهة ، لأنها هي سماوية وهو أرضي ترابي ، وأليم وجيع بسكان السماء أن يقبلوا
النزول في الأرض وسكنائها . ولكنها بزورها إلى الأرض ومجاورتها لها ولأهلها ، وبحلوها
بيدنها المدد الطويلة تكيفت بالمادة والتراب والحضيض ، فألفت ذلك بعد أن أنفت منه ،
فصارت به آتنة وإليه مستريحة وبه قريرة ، فأضحت كارهة لمرافقه بعد أن كانت كارهة
للإجتماع به والنزول إليه ... وهذا هو سر ألم الموت وشدة خروج الروح من الجسد
حين الوفاة .

وسواء أصبح هذا الذي ذكره ابن سينا أم لم يصح ، فإن الشيء الذي لا ريب في
صحته هو أن الجسد المادى هو الوسيلة التي لا وسيلة سواها للقيام بالأعمال وبوظائف
الحياة وبالخير والشر ، وللاستمتاع بالسعادة أو بالشقاء ، بالنعيم أو بالجحيم . ولهذا فإن
الأرواح لم توجد في الدنيا مجردة من المادة ومن أبدانها ، ولم تحضر في الآخرة للقاء
الجزاء مجردة كذلك ، بل أحضرت بالأجسام الجسيمة الكاملة ... والذين يدعون الآن
أنهم يحضرون الأرواح وأنهم يستخدمونها في بعض الأغراض والأعمال يدعون أن ذلك
غير ممكن إلا بواسطة المادة وبواسطة الوسطاء .

أفليس معنى هذا كله أنه إرسيل إلى عمل شيء ما ولا إلى الاستمتاع بشيء ما إلا
بواسطة الماديات . فالذين يدعون أنه يجب محاربة لئادة ومحاربة الأبدان وتعذيبها وإهملها
من أجل الوصول إلى السكّال وإلى الخير المطلق ومن أجل الظفر بالقوى الروحية كاملة
مجتمعة ، قوم لم يوقفوا فيما قالوا وفيما ادعوا .

وإذا كان واجباً علينا أن نغنى بخدمة أرضنا ومزروعاتنا — لأننا نرغب في عمر طيب وخيرات كثيرة — فإنه كذلك واجب علينا أن نغنى بخدمة أجسامنا وبمكوناتها وبنائها ، إذا كنا راغبين حقاً في الحصول على عقول متميزة وعلى أعمال جارية كبيرة ، وعلى شعب يسود ولا يساد ، وعلى رجال يسابقون الإنسانية أو يسرون مع طليعتها في الاختراعات وإيجاد الحضارات ... ولنبتدئ من اليوم بلا تردد هذه الأفكار العقيمة والآراء المميتة ، ولترفعها من قواميسنا ولغائنا ثم لا نرجعها مرة أخرى ، ولترهد في الزهد إن كان لا بد من الزهد . ويجب أن يعلم أن كلمة الزهد لم ترد في القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله في قصة يوسف : « وكانوا فيه من الزاهدين » ولا شك أن المقام هنا مقام ذم . وكذلك لم ترد في الأحاديث الصحيحة هذه اللفظة .

ولنورد في آخر هذا البحث ما يعد مقارنة صغيرة يسيرة بين هذه الأقاويل التي زعمت لباب الإسلام ، وبين عبارات جاءت في التوراة حاثّة على العمل من أجل الحياة وعلى الترخيب في الغنى وفي ذم الفقر والفقراء .

جاء في سفر الأمثال : العامل يبد رخوة يفتقر . أما يد المجتهد فتغنى . من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل ، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخز ... ثروة الغنى مدينته الحصينة . هلاك الساكنين فقرهم . عمل الصديقين للحياة . ربح الشرير للخطيئة ... الأشداء يحصلون غنى ... من يشتغل بحقله يشبع خبزاً . أما تابع البطالين فهو عديم القهم . يد المجتهدين تسود . أما الرخوة فإنها تكون تحت الجزية . الرخاوة لا تمسك ميئداً . أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد ... نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها ، ونفس المجتهدين تسمن . فدية نفس رجل غناه . حيث لا بقر فالعلف فارغ ، وكثرة الغلة بقوة الثور . في كل تعب منفعة . وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر . نالج الحكماء غناهم . لا تحب النوم لكلا تفتقر . افتح عينيك تشبع خبزاً ... نوم قليل ، نعاس قليل ، وطى اليدين قليلا للرقاد يأتيك بفقرك عداء ويعوزك غازيا .

هذه تقول قليلة من عبارات كثيرة جداً تفيض بها صفحات التوراة ... ويلاحظ في هذه الكلمات التي نقلناها أنها تعلق الثراء والفوز بطييات الحياة بأسبابها الصحيحة ، كما تعلق الفقر والإفلاس والشفاء بأسبابها الصحيحة أيضاً : فالمجتهد العامل القوى الجاد

المكافح ينال الثراء والمجد ويدرك أغراضه كاملة ، والكسلان الضعيف القاعد ليس له سوى الفقر والجوع والهوان الاجتماعي ، وهذا جزاء حقيق عادل ... وهذا خلاف ما عهد وعرف في الكتب الدينية ، فإنها تعلق كل فلاح — حتى القوز بالدنيا وبالخيرات المادية — على الصلاح والعبادة والتقوى ، وتعلق كل شر وخية في الدنيا وفي الآخرة على الفسوق والعصيان — أي إنها تعلق كل شيء تعليلاً دينياً لا تعليلاً طبيعياً ، بل إنها تنكر هذا التعليل وتراه زيفاً ومروقاً . أما هذه الأقاويل التي جاءت في التوراة فهي — كما رأى القارىء — تعلق كل شيء بسببه الصحيح الطبيعي : فلا تقول : إن الصلاة والذكر وخوف الله تحيىء بالمال ، ولا إنها تزيد في إنبات الأرض وإخصاب الزرع ، ولا إن ترك الصلاة والعبادة يمنع يحيىء المال ويمنع نبات الأرض وإخصابها إذا ما جمعت أسباب ذلك ، بل كل شيء وسببه ! وهذا لون غريب وتعليل عجيب في كتب الدين .

أما ممدح الثراء والدنيا ، وممدح العمل لها وذم التهاون فواضح جداً مما قلنا وذكرنا ... وقد بالغت كثيراً هذه الآيات — إن كانت آيات — في تحييب المال إلى النفوس وفي الرفع من قيمته ، وفي تبغيض العوز والجوع إلى البشر ، متحدة بالويل والثبور والهلاك لكل من لا يكون غنياً ، وبالسعادة والهناء لكل من كان غنياً ... ولا يوجد أشد مبالغة في الحض على حب الحياة من قوله (عمل الصديقين للحياة) ومن قوله (من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل) . وهذا الضرب من التعليم غريب أيضاً في الكتب الدينية . فالعراة في هذه الأقوال من ناحيتين : الأولى : تعليل النجاح في الدنيا بالعمل لها لا بالتقوى كما يقول رجال الدين ، وتعليل السقوط بترك العمل . والثانية : المبالغة في تزيين الحياة الدنيا وتزيين العمل لها والحكم بأن من يفعل ذلك فهو العاقل الراشد المرضي عنه ، ومن لا يفعله فهو الأحمق الجاهل المغضوب عليه .

ولسنا نستطيع أن نشك في أثر هذه التعاليم قد كان لها تأثير حافز للطوائف اليهودية البارة والشهود لها لدى الجميع بالبراعة في كسب المال وفي السيطرة على الموارد الاقتصادية أين وجدوا وكيف وجدوا ، حتى صار معلوماً في كل زمان ومكان بأن من يحاول منافستهم ومقاومتهم محكوم عليه بالهزيمة — كما أن تلك التعاليم التي تعلناها عن أولئك المشايخ الهدامين قد كان لها التأثير الحاسم في قتلهم من ابتلوا بقراءتها من المسلمين حتى أضخوا مضرب الأمثال في العجز الاقتصادي وفي غيره من ميادين الحياة ...

فاليهود ما زالوا يقرأون هذه العبارات والترغيبات في التوراة على أنها وحى نزل إليهم من الله على أنبيائهم، فتحدث في نفوسهم وطباعهم حب المال وحب العمل وحب الحياة على مر القرون إلى أن صاروا بهذه المكانة المالية المرموقة، وإلى أن سلت لهم الإمامة والتبريز في هذا الشأن.

ثم هذه الأقاويل إن كانت من الوحي النازل على الأنبياء ففي حجة دينية على فضل العمل من أجل الدنيا وفضل حب المال، وإن كانت مما وضعوه وزادوه فهي برهان على تمكن النزعة الاقتصادية من نفوسهم وطباعهم بحيث حملتهم هذه النزعة الغالبة على أن يضعوا أقوالاً وآيات في تفضيل ما يحبون ويشتهون ليدسوها في كتبهم المقدسة، وليحلوها الله وأنبياءه، وليتبدوا بها ويتلاوتها؛ وسواء أصح هذا أم ذلك فالذي لا ريب فيه أن لهذه الآيات فضلاً عظيماً كبيراً في تاريخهم المالى الطويل القوي.

إن ذكرى تفيض بالمرارة والحسرة تعاودنى كلما مر بخاطري عصر مشثوم قضيته مسحوراً بهذه الآراء: كنت أفر من الحياة ومما يعلى من قيمة الحياة: لقد كنت لا أجد ما يعملنى على أن أرفع قدمى لو علمت أنى إذا رفعتها تكشف ما تحتهما عن أعز ما عليه يتقاتل الأحياء! وقد ضاعت على من أجل ذلك فرص، كان يمكن الاستفادة منها، لا يمكن استرجاعها! كان الغرور الدينى قد أفسد على كل شعور بالوجود وبجماله. وكنت مؤمناً بأن من في المجتمع لو كانوا يرون رأى ويترهبون زهدى لوقفت الأعمال كلها، ولما وجد العالم بداً من أن يخرب! كنت أنظر إلى من يهتمون بالحياة ويمن فيها ومن يعملون لها ويحاملون ويخالقون من أجلها بعين أقل ما فيها الاحترار والاستصغار! وكنت لا أبالى بأحد معها كان عظيماً ومعهما كان قادراً على النفع والضرر. وما كنت أفكر في أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو للاتصال به! وكنت لا أخالق إنساناً رغبة فيما يتخالق الآخرون من أجله. وكان شعارى في تلك الفترة قول ذلك المغرور المخدوع مثلى:

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب
فليتك تغلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب

نعم كنت أعتقد أن الكل هين، وأن جميع ما فوق التراب وما فى العالم من جمال وطييات وحاجات، ومن أقوام وأمم وشعوب، تراب! وكنت لا أبالى أن يحلولى شئ.

من ذلك أو يمر ، ولا أن يرضى أو يغضب ، ولا أت بعمر أو يغرب ، كما يقول هذا الشاعر السكين ! وكنت أرى أتى بذلك أَرْضَى الله ، وأتى إذا أَرْضِيته فلن يضيرنى شيء (١) وكانت الدنيا كلها تدور من حولى من غير أن أدور معها أو أحس دورانها ! وكان يحيل إلى وإلى غرورى الدينى الأعمى أنه لا قوة كقوى ، لأن الله معى — واهب القوى ! فليقو العالم كما يشاء ، وليجمع من الأسباب ما طاب له ، وليحاول من أجل نفسه ما يحاول ، فإن ذلك كله لا قيمة له ولا خطر بالنسبة إلى قوة من استقوى بطاعة الله ومن ترك الأسباب جملة متمسكا بأسباب الله وحدها ، وكان يبدو لى أنه بقدر إيمان الإنسان بذلك ، وبقدر كراهته العالم والوجود والدنيا والإنسانية كلها ، وبقدر استصغاره لها واحتقاره إيها وكفره بها ومغاضبتها ومجانبتها — بل سبها ولعنها — يكون قربه من الله ورضاه عنه ودلاله عليه ... وكانت هذه الاعتقادات أو الخيالات تهبط بى وتعلو ، وتجعل لى وجوداً خاصاً وعالمًا خاصاً ودنيا خاصة ، تدور من أجل واحد وتوجد لأجل واحد أيضاً — واحد أَرْضَى الله ووهب له كل معانيه فوهب الله له على حسب ما يظن كل ما يريد ولو كان فى جملة ما يريد إعزاز الأمم وإذلالها .

وكانت الخطب الأسبوعية التى أسمعها ، والخطب الأخرى للتجدة المتكررة المستمرة ، والكتب التى أقرأها ، لاتدع فرصة لى لتنبعث غريزة أو تنطلق طبيعة من الغرائز والطبائع الكامنة فى أعماق النفس الإنسانية وفى ثنايا الوجود الإنسانى التى تدفع إلى العمل وإلى حب الحياة ! وكانت كل تلك الغرائز والطبائع والمعانى الإنسانية عندى مُعَقَلَةً ، لا تستطيع الانبعاث ولا الانطلاق ولا العمل ... كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكررات . وذلك أنها لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمراً مضموناً متجدداً ... فالطبيعة الإنسانية تأبى الاستمرار فى الشقاء والبؤس ، وتأبى أن تبقى مستذلة راضية مستسلمة لذلك إلا إذا أمكن أن تتعد وأن تمنع القيام بوظيفتها بأن تعمل لها عملية تخدير أو تنويم صناعى أو شىء آخر من تلك العمليات المبيدة . وكانت خطبة يوم الجمعة من أعظم وأقوى ما يقوم بهذه العملية ، لأنها لتكررها لا تترك فرصة للانطلاق معنى طيب من معانى الإنسان .

(١) يبدو على كثير من المتدينين فسوة وخشونة فى معاملة الناس ومخاطبتهم ! والسر النفسى فى هذا أنهم يعتقدون أن الاتصال بالله والایمان ببطئته وكامل قوته يستلزم الاستهانة بخلقه الضعفاء فليشتموا وليهانوا إذن فإن ذلك لن يضر شيئاً ، بل إنه ينفع ، لأنه كالبرهنة على الثقة بالله وعلى أن الضر والنفع منه وحده .

ومن العجيب — بل من غير العجيب — أن البائسين الذين يخدرون بهذه الخطب كل أسبوع وتقيدها غرائزهم وطباعهم وتمنع العمل والإحساس بالحياة يجدون لذة مسكرة في سماع هذه الخطب وترديدها ! وليس هناك شك في أن شعورهم بهذه اللذة يشبه شعور مدمن المخدرات عندما يتناول منها شيئاً بعد حرمان طال أو قصر ! وذلك أن هذا التناول للمخدر ، وهذا السماع للخطبة المخدرة يؤديان عملية التمسك في الحالتين لحرمان الإنسان من الحياة الصحيحة الجميلة يؤله ويؤذبه لو ترك سلباً معافى ، ولأنه يستطيع ذلك إلا إذا خدر ، فالخطب تقوم بهذا التخدير ، فيجد البائس المسكين فيها تسكيناً لآلامه ، ويجد فيها عزاءه ، ويجد فيها آماله الضائعة المشتتة المحرومة ! فيظل مسكيناً راضياً ، ويتم عيناً بكل ألوان الشقاء ، ويظل يتدلى ويهوى في دركاته حتى يصل إلى حالة يتعجب السليم المعافى من رضاه بها وسكونه عليها وحياته معها ! وكما أن مدمني المخدرات يبلغون حالة من الانهيار المادي والمعنوي لا يتصورها العقل — مع رضاهم بها — فكذلك الذين يخدرون بهذه المواعظ المتكررة يبلغون هذه الحالة من الانهيار مع رضاهم بها ولذتهم بإعطائهم هذه النوبة الأسبوعية المخدرة .

إن القوانين تعاقب من تناول المخدرات مرة في حقبة وعلى حذر ، ولكنها تيسر تخدير الآلاف ، بل مئات الآلاف ، بل مئات الملايين في المساجد والجمعيات كل أسبوع بل كل يوم أحياناً ، ثم تحت هؤلاء المخدريين على أنف يخدروا ، بل وتجازيهم وتوظفهم وتقتطع لهم من أموال الدولة المكافآت الشهيرة ! وهذا بلارب من أعجب مناقضات القوانين وغرائبها .

لقد أريد أن تؤدي المنابر والمساجد أعظم المنافع للإنسانية فأدت شر ما يؤدي : أريد منها أن تحي فأماتت ، وأن تعز فأذلت ، وأن تهدي فأضلت ، وأن تبعث على العمل فبعثت على الكسل ، وأن تمتدح الحياة فامتدحت الموت ، وأن ترفع من شأن الجمال وتغيبه إلى النفوس فرفعت من شأن الدمامة وحببها إليها ، وأن تملأ الرؤوس بالحقائق فملأتها بالأوهام ، وأن تخلق شعوباً متوثبة خلقت شعوباً خاملة عاجزة — تنتظر وجودها وحياتها وحاجتها من خارجها لا من أنفسها ، معلقة أبصارها دائماً بالسماء ، مستظرة أن تطر عليها الذهب والفضة والسيادة والوجود والعز وكل ما يؤمل ، ولا تنتظر إلى نفسها وطبيعتها ... فأقبح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجهل ! !

كم أرثي هؤلاء البائسين الساكنين الجائعين العارين حيناً أراهم يوم الجمعة ، وآذانهم مرهفة ، وأعينهم مشدودة بذلك الخطيب الذي عبث بحسده الناحل المشوه الجهيل والشقاء وكل ضروب الحرمان ، ينتظرون منه أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يهبهم الصحة والعافية ، وأن يبنى لهم النازل الجميلة ، وأن يقضى لهم كل حاجة ورغبة ، وأن يقدم إليهم الاستقلال والسيادة كهدية خالصة رخيصة ، وأن يدخلهم أخيراً الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء في صنوف الأبرار المقربين ... والتمن لذلك كله لا يعدو كلمات خفيفات مبهمات مجهولات يتمتمون بها ، وبعض حركات يثقلونها ، أو تمثل بهم كما هو الصحيح ، بدون أن يفقهوا لها معنى أو يدروا لها غرضاً وغاية .

وكم أرثي لهم — بل وأبكي — وهم يتأيلوت تحت ذلك الخطيب ، ويهزون رؤوسهم الفارغة ، ويترنحون بأعطافهم المخطمة تحت تلك الأسماك البالية الممزقة ، كلما سمعوا وعداً أو وعيداً ، وكلما سمعوا الآمال الضخمة الرخيصة ترجى إليهم ، والأهوال الرابضة المذهلة تصب عليهم ، وكلما سمعوا أن إنساناً ارتفع من حضيض الفاقة والذل إلى أوج التراء والعز — وأن آخر توقف أمام إرادته قوانين الطبيعة ونواميس الوجود أو بطلت — وأن آخر أهبط له الملائكة المقربون من سمواتها لتكون في خدمته وتحت مشيته — وأن آخر زف إلى الجنة زفاً وبين يديه الملائكة والنبيون يحملون المشاعل والبخور ويفتحون له الطريق — بل وأن أمة استولت على الأمم وأملت على الزمان والمكان — لا شيء سوى أنهم أرادوا ذلك وطلبوه ، وأنهم تحركوا حركات ، سموها عبادات : نعم كم أرثي وأبكي هؤلاء البائسين وهم يهزون تحت هذه الوعود والبشارات ويتمطون شوقاً ورغبة ، ثم يخرجون وهم يندبون أنفسهم ، ثم يقضون أيامهم ويودون بآمالهم إلى نهاية الأجل القريب ، مخورين بهذه الحجرة التي لا يفيق شاربها .

لقد كان من الممكن أن تنطلق شرارة ، أو تنبعث عاصفة من الطاقة الإنسانية الأبدية الكامنة في أحماقهم ، ففضى لهم الطريق أو ترتفع بهم عن هذه الوهدة وتنقلهم عن هذا المكان الدليل ، لو تيسر أن يتقنوا من برائن هؤلاء الخدريين . ولكن هذا الاجتماع الأسبوعي مفروض فرضاً ، وهذه الخطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضاً أيضاً ، فأين النجاة وكيف الفرار ! .

قد يجوز أن يختلف الصالحون في كثير من طرق إصلاحهم ، ولكن ليس مما يجوز الاختلاف فيه أن الواجب الديني والوطني والإنساني يلزم إما بإصلاح هؤلاء الخطباء وهذه الخطب ، وإما بالحيلولة بينهم وبين ضحاياهم وضحاياها . وإما بشئ آخر ...

وقد أراد جماعات من المتأخرين أن يجددوا في معنى الزهد وأن يجعلوه عصرياً ، فقالوا : إن الزهد محله القلب لا اليد — يعنون أن القلب هو الذي يجب أن يزهد في الدنيا وأن يكرهها ويعرض عنها ، أما اليد فلا بأس بأن تجمع وأن تعمل . وقد ظنوا أنهم بذلك قد وقفوا بين أقوال هؤلاء الشيوخ وبين ما تتطلبه الحياة من عمل ونشاط ... وفات هؤلاء أن هندي الفكرة مستحيلة متناقضة . وذلك أنه من غير الممكن أن يكره المرء الدنيا بقلبه — أو ألا يحبها بقلبه — ثم يعمل لها باهتمام ، صابراً على مشقات الطلب والعمل ، لأن الذي يبعث الإنسان على ذلك هو حب النتيجة التي يرجو تحصيلها وإلا لما قام بعمل شاق إلا أن يكره إكراها . بل الذي يمكن في هذه المسألة هو العكس — أي إنه من الممكن أن يحب قلبه وزهد يده . فمن الواقع المشاهد أن تكون محبةً للدنيا وللمال جداً بدون أن يمنعك هذا الحب من الإنفاق وصرف ما في اليد رجاء الثوبة أو رجاء أمر آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة . وكل الذين يحدون بأموالهم هم من هذا النوع . وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله « لن تالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وقوله « ولكن البر من آمن بالله — إلى قوله — وآتى المال على حبه ذوى القربى ... » وقوله .. « ويطعمون الطعام على حبه » . وهذه الآيات صريحة في أن المؤمنين الذين يحبهم الله ويشيدهم وبأوصافهم كتابه هم الذين يحبون المال . أما هؤلاء المحرومون الحارمون فيزعمون أن حب الدنيا والمال رأس كل خطيئة ! فالمرء إذن قد يحب المال ثم ينفقه ، ولكنه لن يكرهه ثم يعمل له . فهذا الرأي الجديد في الزهد يدل على أن أصحابه لا يصدرون في ما يقولون عن نظر وتفكير .

غير أن هذه المسألة قد تدرس على وجه آخر فيبدو من دراستها على هذا الوجه أن لما يقوله الزهديون وجهاً ، أو أنه هو الوجه الصحيح . ذلك أن من القضايا المتفق عليها أن الاختلاف بين الناس في وضعهم الاجتماعي وفي تفاوت درجاتهم من حيث الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف ، والعز والتل ، وغير هذى الأمور ، لا يمكن أن يقضى عليه ، بل يوجد إلى جانب الغنى الواحد عشرات الفقراء — أو مئاتهم

أو آلائهم — ولو فقراً نسبياً — كما يوجد تحت أقدام السيد الأعلى عشرات الملايين أو مئاتهم ، يبتغون بحياته وباسمه إذا بدا ، ويخضعون لأوامره إذا غاب — وهكذا القول في كل ناحية من نواحي هذه الحياة المحكمة التعقيد .

وحينئذ فالمسألة ذات فرضين : أحدهما أن الحياة يجب أن تقوم على التنافس الحر المطلق الذي لا حدود له ولا قيود ، وأن من عجز عن منافسة الآخرين ومغالبتهم في غرض من أغراضه أو شهوة من شهواته لزمه أن يعد نفسه مغبوناً محروماً ، ووجب عليه ألا يقر له قرار ولا تنهداً له نفس ولا يبطئ له مسعى حتى يوفى على كل شهواته وأغراضه وحتى يرد النمل الذي ورده الآخرون السابقون . . . وأسألته في ذلك إتلاف جسده وإرهاق نفسه .

وثاني الفرضين أن يرى أن الأمر دون ذلك كله ، وأن الدنيا ما هي إلا حاجة قليلة ، يكفي منها ما أمسك الحياة ، وأن التفاوت في مظهرها هو مثل التفاوت في مظهر الموت : يحمل عليها وليس منها ، ويلون بها ولكن لا يكونها ، وأن القميص الحريري يلبسه الحى بالنسبة للقميص القطني أو لما دونه ، هو ككفن الحريري يلف به الميت بالنسبة لكفن القطن أو لما دونه ، وأنت المرء ليس إلا عقله وفكره وأخلاقه — أي ليس إلا ذاته المعنوية ، وليس هو ما يتصل به اتصالاً بما ليس فيه ذاتياً .

أما الفرض الأول فهو ما لاشك في عنفه على البشرية وقسوته عليها . فإن البشر لا يستغنون في حال من الأحوال عن القرار والرضا — كله أو بعضه — بما هم فيه وإلا هلكوا وعصف بهم الحشرات ... وما الرضا والقرار في هذه الحياة إلا كالظل والماء والخشب بالنسبة للصحراء المجدبة المشوية عليها الشمس المحرقة . وإن البقاء في هذه الحياة بدون هذين الأمرين — الرضا والقرار — مستحيل استحالة الحياة في هذين الصحراء بدون الماء والظل والخشب ... ولا شك أن هذا الفرض في الحياة ينتزع منها أسبابها . ولن يوجد شيء إذا لم توجد أسبابه .

فإذا ما قامت الفكرة الإنسانية العامة على أن وجودها لا يعدو أن يكون ملحة مادية قاسية متواصلة ، وأن حظ كل فرد منها هو ما يفتصبه تحت غبار هذه الملحة ، وأن سعاده وشقاءه منوطان بها ، فلا شك في أنها — الإنسانية — ستحرم حينئذ حرماناً باتاً من السعادة ومن الهدوء والاستقرار . فإن كل إنسان — بالغاً ما بلغ — سيجد

أمام عينيه من هو فوقيه في شيء أو في أشياء كثيرة ، وسيجد مجال التطلع والتشرف شامعاً واسعاً دائماً ، وسيشقيه هذا الفرق أو هذه الفروق ، وسيبر عليه أجل ما في حياته من طيبات ، وسيتبقى من هذه الناحية ولأجل هذا الوجه — وإن نال أقصى ما تطلع إليه أكثر النفوس — مثل من حرم الحرمان كله ، لأن كلا منهما يرى من هو فوقيه ومن مبر عليه في أمر من الأمور ، ويبصر ما قعدت به عنه قواه ويده . وسوف يظل هذا الشعور والاعتبار مبعث آلام لا تنتهي ومصدر اعتداءات لا ضابط لها . فإن أكثر العدوان الذي يقع بين البشر دائماً إنما يقع للإيمان العميق بالمادية . ولا شيء يستطيع القضاء على هذا العدوان المنتشر في كل زمان ومكان ما لم يتخير النظر إلى الحياة وإلى حقيقة الإنسان ، وما لم تهذب هذه النظرة المادية الجشعة الطاغية ...

وعلى هذا فلا مفر من إقرار مبدأ القناعة والزهد ، ولا بد من الإيمان بالافتراض الثاني ، وفيه وحده شفاء الإنسانية المضمون من داء الجشع الذي أشبقاها وأشقى معها الوجود كله . ولا ريب أن من أعظم أسباب هذه الحروب الشاملة هو هذا الإيمان بالمادية والاقياد لزعزعاتها ونزواتها وشهواتها . ولو أنها نهت من هذا الإيمان وكفكت عن غلوائه لكان في ذلك بعض النجاة أو كلها . ولهذا فقد قامت الأديان والفلسفات القديمة على هذا الافتراض وأمنت في تجميله وتحسينه والدعوة الصادقة إليه . وجاء في الحديث النعي عن أن ينظر المرء إلى من فضل عليه في الدنيا ، وأمر بأن ينظر إلى من هو دونه لهذا الغرض نفسه . وفي الكتاب « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » .

هما رجلان : أحدهما طلبة طمعة ، ممدودة عيناه وقلبه وآماله إلى أبعد الآمال والآمال وإلى ما لا تستطيع قواه البشرية أن توصله إليه : يريد كل ما يرى ، بل وما لا يرى مما قد يخطر بباله ، ويحسد كل محدود ، ويتأوه غيظاً وحسرة ، ويفور حقداً وألماً ، وكلاً أبصر نعمة نالها إنسان ، وكلاً أبصر من هو فوقيه في شيء من الأشياء ... ويبقى هكذا حياته جميعها ، لا قرار ولا رضا ولا سرور ولا سعادة ولا غبطة ولا تناذ شيء ، مما يلتذ به الناس ! فأى إنسان هذا ! وأية حياة هذه التي يحياها ؟ هذا رجل ، ورجل آخر يعيش بحسبه لا بآماله ، ويعمل لحياته لا لأطامعه : فلا يطلب إلا ما طلبته الحياة ، ولا يحتاج إلى غير ما يمنحه البقاء والوجود . مثله كمثل الأزهار والأطيار وهذه المخلوقات اللطيفة الجميلة

المبرأة من كل حقد وحسد وطمع وأمل يغصها بالآلام ويقض مضاجعها بالحسرات والآهات ، ويجلد أعصابها جلدًا متواصلًا حتى تصاب بما يعز الشفاء منه ، ويقضى عليها بأن تصب كل هذى الحروب الجهنمية بلا رحمة ولا إنسانية ، إجابة لآمالها وأطماعها ... فيسعد كما تسعد هذى الأزهار والأطيار والخلوقات الأخرى الجميلة ، ويقر قرارها ويهدأ هدوءها ، ويتناول الحياة مثل ما تتناولها هي — أى يتناولها بقدر ما يقول له وجوده وبقاؤه : تناول ، لا بقدر ما تقول له أطماعه ذلك — فيعيش هو ومن حوله في سلام أبدى ونعمة مطلقة شاملة ورضا لا يقبى ...

وهؤلاء الذين مدحوا الفقر والقناعة ، وذموا الحرص والجشع والتهالك إنما قصدوا هذه المعاني الطاهرة الحيرة . وقد أرادوا أن يسموا بالإنسانية على أطماعها المادية وأن يقربوها في معانيها وأخلاقها من الملائكة ، وأن يغسلوا من قلوبها الغل والحسد والبغضاء التي يسببها حب المادة والإسراف في طلب المال وما يتصل به . وأرادوا أيضاً أن يعزوها . والإنسانية قد تستغنى عن أشياء كثيرة ولكن شيئاً واحداً لن نجد ما يغنيها عنه : هذا الشيء هو العزاء الذى يخلق لها الرضا .

وقد وجد إناس كثيرون في شأيا التاريخ المختلفة استطاعوا أن يحيا بهذه المعاني وأن يحدوا فيها لذتهم وحاجتهم ، متأثرين بهذه الدعوة الطيبة ، متقمصين هذه الروح الحيرة . فكانوا ملائكة إنسانيين ، وكانوا مناراً يأوى إليه كل من ضلت به سفينته الخلقية في خضم المطامع والأهواء الفسدة ، وكانوا هدى يجتذب كل من جارت به ضلالاته فعمى عن الطريق .

كل هذا يمكن أن يقال ، وكثير منه صحيح ، ولكن لن تكون نتيجته إثبات فضيلة الفقر والقناعة ، ولن يدل بمجموعه على ذلك . وما تقدم في هذا الفصل يكفي قضاء في هذه القضية .

أما إن الإنسان لن يستغنى في حياته عن العزاء الذى يهبه الرضا فمسألة تجل على الخلاف . ولو أن إنساناً ما فقد هذا العنصر النفسى فقداً تاماً بحيث لم يبق أمامه جانب واحد يرضيه ويعزيه ، أو جانب واحد يحدث له بعض الرضا وقليل من العزاء لهلك لا محالة ، إما انتحاراً وإما أسى وحسرة . وكل إنسان إنما يعيش بقدر ما له في وجوده

من آمال صادقة ، أو كاذبة ، تفيض على نفسه التلهفة ألواناً مختلفة من هذين العنصرين
الضروريين للحياة الإنسانية ... ولكن ليس طريق ذلك هو الفقر والبؤس والشقاء ،
وإنما طريقه أشياء أخرى : منها رياضة المرء عاطفياً وعقلياً على الشعور بالسعادة وعلى الاحتمال
الجليل وتلقى المكروه بالصبر والابتسام ، ومحاولة الخروج منه بالنصر والظفردون الاستسلام ،
وأن يكون مثله مثل الجندي الفوار ، يخوض تبج الموت ، ويدفعه باليمين وبالشمال وهو
يهزج أهازيج الحياة — أو مثل الأمة الفتية التوثية ، تتلقى الهزيمة الصارمة رافعة رأسها
معتقدة أنها فترة انتقال وتجربة قاسية لابد أن تمر بها وأن تعبرها إلى ما هو أفضل
وأعظم — وأن يعلم القدرة على الاستمتاع بكل ما يدرك من آماله وإن قل ، وأن يكون
كالحي الناجي الصحيح ، ينفع بكل ما يقدم إليه من غذاء وشراب وهواء قابلاً غيره أيضاً .

ومنها إعطاؤه الصحة الكاملة والجسم القوي السوي . فإن الاكتاب واليأس انحراف
في الطبع ، وانحراف الطبع نتيجة طبيعية لانحراف الصحة . ولا تستبد الكتابة واليأس
التقيم إلا بضاعف الأبدان ، أولئك الذين لم يوهبوا أجساماً طبيعية قادرة على مواجهة
الحياة العازمة بمزاج سليم وقوة فعالة . ولن يخر فريسة لهذه الانفعالات السخيفة إلا أحد
أولئك الذين جاءت أحد أجهزة أجسامهم وأجهزة الحياة فبهم ناقصة علية .

وإذا كان هذا حقاً — وهو حق لا ريب فيه — فإن الذي يهب الصحة والبدن
السليم القويم هو النقي لا الفقر ، وهو السعادة المادية لا الحرمان المادي . والفقر
والحرمان هما بلا شك أحد ما يعطى الأبدان العلية العاجزة . وهذا الرضا الذي قلنا إنه
لا بد منه للحي الريد النفع لا يمكن أن يحظى به الفقراء المحرومون ، بل هو أبعد
الأشياء عنهم . والفقر والحرمان يلزمهما — غالباً — السخط والحقد والشذوذ
والانفعالات الرديئة . وإذا وقع غير هذا فمن الأمور الشاذة التي لا يصح أن تكون قاعدة
من القواعد .

ومحاولة نيل الرضا والقرار والهدوء بالاستسلام للفاقة تشبه محاولة الاستسلام للجهل
والمرض وللعار الاجتماعي للاعتقاد أن التطلع إلى العلم والصحة والارتضاع فوق العار مما
يحرم الرضا والاستقرار والهدوء .

ثم إن الحياة وأهلها ليست وليسوا طوع أهوائنا ، بل هي سائرة وهم سائرون في
الطريق ، شتاً ذلك أم أبناء . فإذا نحن رضينا لأنفسنا القناعة واخترناها نصيباً فإن

الآخرين لن يرضوا لأنفسهم هذا الذي رضينا ، بل سيسيرون في الطريق الآخر ،
وحيث لن يدعونا في هدوتنا وقرارنا وسعادتنا النفسية الخيالية ، بل سيرحمونا
ويضغطونا ويحاوتنا عن أماننا ، كما حدث لنا ولأمثالنا من الواهين العاجزين الراضين
بكنز القناعة الذي لا يفنى ، كما تقول في حكمتنا التقليدية الخربة .

وأما القول بأن الجشع المادى هو الذى يوقع الحروب والشور والعداوات بين
الناس فهو قول فيه كثير من سمات الحق والصدق ، غير أنه لا مراء فى أن الفقر أو خوف
الفقر ، وأن الحاجة أو خوف الحاجة هما اللذان يوقعان بين الحلق أكثر هذه العداوات
والاعتداءات ، وأن اللصوص وأضرابهم من العابدين على الأمن العالم أكثرهم — ومن
الممكن أن يقال بصدق كلهم — من المفلسين المفلوكن ، وأن الحروب تقع بين الفقراء
كما تقع بين الأغنياء ، بل وأن وقوعها بسبب الفقر أكثر من وقوعها بسبب الغنى ،
وأن عهد الناقة الإنسانية العامة لم يستطع أن يمنع هذى الحروب ، بل وأن عهد القناعة
والزهادة الدينية كان يشب الحروب على نطاق أوسع وأقطع مما تشبها عهود المادية المالية
الجشعة . كل هذا صحيح لا ريب فى صحته . فالدعوة إلى القناعة والزهادة لا تعطى الخير
المرجو منها ، ولكنها تجلب الشر الخشى منها فقط . فإن الإنسان مدفوع مسير بغرائز معينة
أصلية فيه . فإذا صادف دعوات دينية أو غير دينية تكافح فى ظاهرها هذى الغرائز
الطبيعية ، كانت النتيجة أن تخفى هذى الغرائز عنها تحت مظاهر أخرى قد تكون أعظم
قسقا وإيقاعا بالإنسانية وأبغها . فتحصن الفقر والزهد والارتفاع على حاجات الجسم
وضرورات الحياة لن يستطيع أن يسلب الإنسان غرائزه هذه ، ولن يستطيع أن يجعله
كما يريد الداعى للزهد المحسن للزهد . بل ستكون هذه المعانى لتبرز تحت قيادة مزاعم
أخرى لتؤدى فتكها وفعلها فى ضراوة وفضاعة أشد مما يتصور . فانت إذا دعوت إنسانا
إلى هذا الكثر الروحى المزعوم وأقنعتة بأنه يجب عليه أن يزهد وأن يخلى الدنيا وأربابها
وأحبائها وراءه ، وألا تخطر أو يخطر له على بال ، وأن يعيش بروحه ومعناه ، وأن
يرفض بدنه وغرائزه ، فلا تظن أن ذلك الإنسان قد أصبح كما تريد . إنك إذا ظننت هذا
قد بلغت فى الظن . وإذن فلن يتنازل المرء عما جبل عليه من شهوات وطباع ومطامع
تصدر عنها الشور والعداوات والاعتداءات ما دام محتفظا بطبيعته ولم يخلص منها ويصر
شيئا غير الإنسان .

وليس هناك شك فى أن إفهام كل إنسان بأن الواجب عليه أن يبلغ الغاية فى طلبه

الدنيا وطلبه النجاح فيها، ثم إفهامه أن فيه القدرة الذاتية على ذلك إذا أحسن المسعى والجهاد، وأن كل نجاح وفوز في الحياة إنما يرجع إلى هذا — ثم بلوغه جميع ذلك أو كثيراً أو قليلاً منه — أقول لا شك أن الإنسان الذي يفهم هذين الأمور كلها ثم يفهمها يقل جداً اشتغاله بمعادة الآخرين وحسدكم والحقد عليهم، ثم يقل جداً من العمل بمقتضى هذه العادة وهذا الحقد والحسد. فالمكبون على طلب الدنيا بمساع صحيحة جيدة هم أبعد عن الكيد للآخرين والاشتغال بمدايهم من أولئك الضامرين المشتملين على الفقر والبؤس والحرمان، لأن هؤلاء سيأتيهم عداوة وضراوة على كل مساع ناجح، وسيوقعون به إذا استطاعوا ولو باسم الدين أو باسم العدالة الاجتماعية أو باسم مقاومة الظلم والظالمين أو باسم المساواة. ولهذا فإن الفوضى من المحرومين والبائسين هم في العادة الذين يقومون بالانقلابات الدامية المرعبة. كل هذه حقائق ترتفع على الجدال والخلاف... على أن الفقر نفسه شر من جميع الحروب، بل هو حرب تفوق في أثرها كل حرب. فإذا خفنا من المادية ومن الإيمان بالمادية خشية أن توقعنا في الحرب الموقعة كنا عظميين حقاً، لأن ما خفنا وفررنا منه أسهل وأخف جداً مما فررنا إليه ووقعنا فيه. فالحروب مع الغنى والثراء خير من السلم الدائم مع البؤس والشقاء...

وأما الحديث القائل: (انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم) فهو حديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية. ذلك أن الإنسان مجبول على الغيرة من الآخرين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين. والغيرة والحسد قد يجلبان الشر الكثير: بأن يتألم ويشقى الحاسد الغائر، ويؤذى ويظلم المحسود المنفوس عليه. وقد يترتب على هذين الأمرين شروخ كثيرة وآفات اجتماعية شاملة... ويمكن تصور هذه الاحتمالات متى فكرنا في شعب أو مجتمع كل فرد فيه يعلى غيظاً على من هو أرفع منه في شأن من الشؤون، ثم فكرنا أن هذا الغيظ قد يتطور إلى محاولة الكيد والإيقاع ما أمكن. وأقل ما لهذه الحالة من احتمال أن يفقد الإخلاص والتعاون والحب والانسجام بين أفراد هذا الشعب. وعاقبة هذه الآفات لن تكون سوى الانحلال العام الذي لا ريب فيه. فكان لابد من وضع علاج لهذا، وكان من العلوم أن البشر كما يتحاسدون ويتفاخرون فإنهم يتأسى بعضهم ببعض ويخفف آلام فريق منهم آلام الآخرين على حد قولهم المشهور: (إذا عمت اللصية هانت). أما الانفراد بالآلم وبالظلم الاجتماعي وبالخصية فهذا ما لا يطيقه الإنسان. فكان من الصواب إذن أن يلفت المصاب إلى المصابين، وبذلك المتألم على مكان المتألمين

لهون هذا من شعوره بالرزء ومن إحساسه بالبلوى . فأرشد إلى أن ينظر من هم أشد منه هولاً وخطباً ورزءاً . ولكن ليس معنى هذا الرضا والاستسلام لتلك الحالة ، كلا ، وإنما معناه التعزية مع التعريض على الخروج من الصيبة بالسرعة والقوة كلها ... وكأنه في معنى أن يقال : لا نهلك أسي وجزعا ، فإن أمامك من هم أفدح خطباً ، ومع هذا لم يهلكوا ولم يحاولوا أن يهلكوا ، بل حاولوا النجاة فتجوا ، وطلبوا الصعود فصعدوا ، فليكن لك فيهم الأسوة والاقتداء ...

وأما قوله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا » فهو في موضع النهي عن الحسد وعن التطلع إلى ما في حوزة الآخرين ، فإن هذا هو صنيع الأطفال والنساء العاجزات . وهو صنيع لا يوصل إلى غير الألم والغيظ والحقد . ولكن العاقل اللبيب يجب عليه أن يطلب لنفسه وأن يسعى لها وأن يبلغها كل آملها إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغيرها بدون أن يأكل أنامله ونفسه تشوقاً إلى ما متع به غيره من عباد الله . فالآية في معنى غير معنى الزهد والقناعة الهابطة بالهمم وبالجهود والأعمال والإنتاج الإنساني . فالواجب علينا أن نشيد ثقافتنا وتربيتنا على تحبيب الحياة وتحبيب العمل من أجلها ، وأن نتقت بكل قوانا أمثال حكمة ذلك السفيه القائل : (زيادة المرء في دنياه نقصان) وأن نؤمن بذلك القول الجديد الجليل في تعريف معنى السعادة : (إنها هي القدرة على العمل) . نعم ، إن السعادة هي القدرة على العمل ، وليست هي العمل بدون القدرة عليه ، وليست أيضاً هي البطالة والكسل ذهاباً وراء ذلك الحذر القديم الشنيع : الزهادة أو القناعة .

كان الرسول عليه السلام يتعوذ ويقول في تعوذه : (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر) فقالوا له يا رسول الله : وهل يكون الفقر عدل الكفر — أي مثله — ؟ فقال : (نعم هما عدلان) حديث صحيح .

أجل إن الفقر والكفر عدلان ، لأن الكفر انفصال عن السماء والفقر انفصال عن الأرض ، فالكافر لا مكان له هناك ، والفقير لا مكان له هنا : فهما انفصالان عن جانبي العالم ... وهما عدلان أيضاً ، لأن الكفر جحود القلب والفقر جحود الجوارح والأعضاء ... وهما عدلان أيضاً ، لأن الكفر كثيراً ما يكون مصدرأ للشر والعدوان ونشر الفوضى الاجتماعية المجنونة ، وكذلك الفقر يؤدي هذه الرسالة الجيثة نفسها . وهما عدلان أيضاً

لأن الكفر يجرد من العاطفة الدينية المحسنة أحياناً ، والفقر يجرد من العاطفة الإنسانية . وهاتان العاطفتان هما الدائنتان لهذا العالم بكل ما فيه من خير وفضيلة وإحسان ... وهما عدلان أيضاً ، لأن أحدهما عذاب في أول الوجود والآخر عذاب في آخره ، ولأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ، ولأن أحدهما يحجز في العاطفة والآخر يحجز في الوسيلة والحيلة ... وهما عدلان أيضاً ، لأن الإيمان يقع هكذا : يتصل الإنسان بالوجود فيحسه فيدرك جماله فيؤمن بمصدر هذا الجمال الذي هو الله . والفقير عاجز عن ذلك كله ، لأنه لا يتصل بالوجود إذ هو مفصول عنه بحرمانه ، فلا يحسه ، فلا يدرك جماله ، فلا يؤمن بسبب الأسباب ... ولأن حوائشه مغلفة أيضاً فلا تحس ما يقع حولها .

ثم إن هذى السلسلة المؤدية إلى الإيمان إنما تدرك بآلتها ، وآلة هذا الإدراك إنما هو الخيال والقلب والعقل والحواس القوية المفتحة ... وجميع هذى القوى الإنسانية معطلة في الفقير ، لأنها فيه مشغولة بجراح الفاقة وتباريح الفقر ... وإنا لن نرجو من إنسان يكابد أشد الآلام الجسدية والنفسية أن يستمتع بخيال مشبوب ، أو قلب فياض بالعواطف النافعة ، أو بحواس ملهمة موحية ، أو يشعر بالجمال الذي يحيط به .

ثم إنه — أى الفقير — لا يرى شيئاً من جمال هذا الوجود لأن كل ما هو فيه وما حوله من أولاد وأهل ومأوى ومطعم ومشرب وملبس قبح ودمامة ، فلن يؤمن إذن ببداً الجمال ، ثم لن يؤمن ببداً العدالة والحكمة ، إذ لا توجد العدالة والحكمة حيث لا يوجد الجمال لأنهما من آسامه ووجوهه ، ثم لن يؤمن بوجود القدرة المختارة المنظمة المهيمنة ، إذ لن تؤمن بالحكيم المنظم المهيمن القادر إلا إذ شاهدت آثاره ودلائله ... ثم هو إذا آمن إنما يؤمن إيماناً تقليدياً أو اضطرارياً لا خير فيه ولا جمال ولا روح ولا برهان ... فيكون إيماننا كله الجفوة والقسوة والضعف والعنف ... والإيمان الذى يكون بهذه الصورة ما مثله إلا كتل المرأة الفاقدة لكل معنى الأتى من الجمال والجسم والروح والخلق — أو كتل الأرض التى لا خصب ولا ماء ولا معدن فيها . وإذن اللهم إنا نعوذ بك ، كما عاذ رسولك ، من الفقر ومن الكفر .

هل في سنن الله محاجة — المجهول بنواميس الحياة مانع منه التفرم

كيف يجب أنه نهرهم فوائين الطبيعة

ينشئ رجل مسلم متجراً أو مصنعاً في مكان ما ، يعرض فيه نوعاً من أنواع
المصنوعات أو غير المصنوعات ، فيقضى له سوء تفكيره وتقديره بالكساد ، فيظل يموت
جزءاً جزءاً حتى يودع آخر أنفاسه ، أو يبقى عاجزاً عن الموت وعن الحياة ، بدون أن يحاول
في الأكثر الغالب العلاج أو الخلاص ، فإذا ما زرته — أو عدته — قبل نهايته وفطنت
لحاته وقلت له : لماذا أنت هكذا ، ولماذا خصصت بالكساد دون الآخرين ، ولماذا
تصبر على هذا الموت البطيء المحقق ، ولماذا لا تحاول الخروج من هذا المأزق ، ولماذا
لا تغير المكان أو النوع أو طريقة العرض — ومن العلوم أن الأسباب الطبيعية للكساد
الصناعي أو التجاري ثلاثة أمور : مكان العرض ، فقد يكون اختيار المكان خطأ ، ونوع
المعرض : فقد يكون النوع العروض غير مطلوب ، وطريقة العرض والمعاملة وتقدير
القيم والأسعار : فقد تكون الطريقة سقيمة منكرة — إذا ما وجهت هذه الأسئلة أو بعضها
إلى ذلك الجاهل بسنن الحياة ونظام الكون ، الجاهل بالله ، قال لك — وكله ثقة وإيمان
بما قال : إن الرزق والنجاح ليسا (بالشظارة) ولا بالجدارة ، ولا بالبراعة ولا بالمكان
ولا بالأسلوب ولا بالمعرض والعرض ... وإنما ذلك كله بالحظ والقضاء والقدر —
والمقضى المكتوب لك سيأتيك ولو اشتدت هرباً منه ، بل ولو حاولت بكل الوسائل رده
وإقصاءه ... فلا معنى إذن للتغير والتبديل ولا معنى للنقطة والارتحال ... ثم يستسلم لسنة
الحياة الصارمة الباطشة ، مغمضاً عينيه عما حوله وعن الوجود السائر الدائر ، فتطويه
كما طوت الملايين قبله وكما ستطوي الملايين بعده .

ومن الطرائف الخزية في هذا الموضوع أنني عاملت مرة إنساناً من هؤلاء فوجدت
معاملته للناس شادة قاسية ، فقلت له كأنك لست حريصاً على أن يعاملوك ، وكأنك لا تريد
النجاح ولا الفوز ، فإن هذه المعاملة مما يبعد الذين ذاقوها ورأوها وشهدوها عنك ...
فتعجب من قولي ورآه جد باطل ، بل رآني بهذا قد كفرت أو كدت ، لأنني اعتقدت
أن الأرزاق والنجاح بالأسباب والعاملات لا بالأقدار والأقضية ... وأخذ يسرد عليَّ

روايات وفصولاً يزعم أنه فعلها بالناس . وذكر لي فيما ذكر أنه مرة ضرب إنساناً كبيراً جداً عاملة وطرده من حانوته وسبه أفذع السب ، ووجه إليه ضروب الإهانات على مسمع من الجماهير وعلى قارعة الطريق ! ثم قال لي : ما تظن هذا الإنسان الكبير قد صنع بعد هذا الهون المرير ؟ قلت : أظنه ذهب ثم لم يرجع ! قال إنه بعد هذه الحادثة بثلاثة أيام جاء إلى متخفياً متخضعاً طالباً الغفران والتسليان ، كأنه الجرم الآثم ، وكأنني المظلوم المغبون ... ثم أردف معلقاً : أرأيت أن الرزق ليس بالمعاملة ولا بالحسنى ولا بالأسباب ولا بشيء مما تدعى وتحكى ... فغمزني بجهالة العميم ، وأخمني بسخفه فقطعت عليه الحديث وخرجت من عنده مفكراً في عاقبة الجهل والضلال ، ومتعجباً من استعداد الإنسان لأن يكون أفضل من الأنعام ... وليست هذه الحكاية فريدة في الموضوع ، بل سمعنا وسمع القراء لكثبات بل الألوف من أمثالها ! ونحن نسمع هذا أينما ذهبنا وتوجهنا ! بل أكاد أقول إن كل الناس عندنا يقولون كما يقول هذا الرجل ، ويرون كما يرى ، ويفكرون مثل ما فكر ، ويعاملون معاملته ... هذا رأى الرجل الجاهل بالحياة وهذا عمله .

أما الرجل الآخر الذي عرف سنن الحياة فإنه إذا ما أنشأ مصنفاً أو متجراً أو قام بعمل من الأعمال ، فلم يجر أمره على ما يريد ويؤمل ، فإنه يعلم كيف يتلافى أمره وكيف يتقى الخطر قبل وقوعه . ولا يمكن أن يستسلم للدمار والضياع قائلاً : إن المسألة مسألة حظ وقضاء وقدر ... ثم لا يلبث أن يخرج منتصراً وأن يتجوز بما ظن خطراً ميئداً محيلاً ... وإذا ما تصورنا هذا المثل تصوراً صحيحاً وفكرنا فيما يمكن أن تكون نهاية الرجلين اللذين ضربناهما مثلاً ، لم يعد علينا كثيراً أن نفهم لماذا كان الرجل الأول فقيراً متأخراً ضعيفاً صغيراً في كل أمر يتعاطاه ، ولا لماذا كان الرجل الآخر غنياً قوياً كبيراً في كل شيء يتناوله .

قال أحد الشعراء في أحد الجاندين المجانين :

يعطى ويمنع لا عقلاً ولا سفهاً لكنها خطرات من وساوسه

وقال آخر في آخر :

ما زال يعث بالمصكرام جاهداً حتى ظننا أنه مجنون

يريد قائل هذا الشعر أن ذلك الإنسان الذي عناء بشعره يتصرف فيما يملك تصرفاً

ليس دائماً لقانون ، ولا قائماً على حكمة ولا على استحقاق ، فيعطى من يعطى ، ويمنع من يمنع ، ويميز من يميز ، وبذل من يبذل ، ويكرم من يكرم ، ويميز من يميز : يفعل ذلك لأن أحداً من هؤلاء خليف بما صنع ، ولا لأنه أتى من الأفعال أو الأسباب ما يستحق عليه ما ناله ... ولكن لأن مشيئته العمياء المطلقة رأت أن تفعل ذلك ، ولأن إرادته المجردة من كل عقل ونظام أحب أن تصنع ما صنعت ، ولأنه قادر وماذا يمنع القادر السفيه من أن يتصرف مثل هذا التصرف الذى قيل فيه : (حتى ظننا أنه معشون) وقيل : (لكنها خطرات من وساوسه) ... وليس من ريب أن نظاماً من النظم يقوم على هذا الأسلوب لا يمكن أن يتزعزع في كنفه سوى الجهل والفوضى والاضطراب والكسل والتفاق والملق الكريه ... ولا يمكن أن يكون مثل هذا النظام مشجعاً للعقوبة ولا مساعداً للتبوع على البروز ، ولا شاحداً للمواهب الإنسانية الكريمة .

وقد مرت عصور طويلة بالبشر كان هذا النظام القبيح المحرم هو حاكمهم وقادهم ، فكان الناس إذ ذاك تحت أمثلة للسوء والجهل وتلاشي الكفايات وانحسار الفضيلة واختفاء النبوغ ... وكل هيئة اجتماعية تسوى في حكمها وتقديرها وجزائها بين المحسن والسوء وبين فاعل الخير وفاعل الشر ، وبين النافعة والجاهل — بله تفضل الأخير — هي هيئة لا يربح لها بالضرورة تقدم ولا خير .

وهؤلاء الجاهلون بالله وعيائهم يرون في أفعاله وفي تصرفه في خلقته مثل رأى هؤلاء الشعراء فيمن عنوا بشعرهم : فيرون أنه تعالى لم يضع نظاماً دقيقاً لافرار منه يلقي كل جزاءه على مقتضاه ، وبأخذ كل على حسب ما يعطى ، وعصا كل إنسان على قدر ما زرع ، وينجح كل إذا درس وفهم ، وسقط إذا هو لم يفعل ذلك ... ويرون أن هذا العالم في يد الله كلعبة في يد صبي يقذف بها ذات اليمين وذات الشمال بلا تفكير ولا تدبير : فعندهم أن الإنسان قد يستوفى كل شروط الغنى أو شروط الصحة أو الشروط اللازمة لأن يكون إنساناً محترماً ناجحاً في الحياة ، ثم لا يدرك شيئاً منها ... بل عندهم ما هو أقبح مما ذكر ، وذلك أنهم يرون أن القاعد العاجز قد يبلغ كل ما يؤمله من الفوز والنجاح بينما يهوى الجاد الحازم العامل الخليل بكل نجاح في الخسيس كل أيام حياته . ولا مقتضى لهذا سوى مشيئة الله المطلقة وقضائه الغالب . ومن أجل هذا الاعتقاد فإنهم لا يمكن أن يهبوا لأعمالهم كل ما فيهم من استعداد ولا كل ما وهبوا من حول وقوة :

فلا الزارع محتاج احتياجاً صحيحاً لأن ينفق على مزرعته كل ما يمكن من الخدمة والعناية ، ولا الصانع محتاج إلى ذلك لإخراج صناعته كما يجب أن تخرج ، ولا الطالب للعلم يعلم علماً صحيحاً بأنه لن يصل إلى ما يشتهي من الدرجات إلا بقدر ما أعطى من الاجتهاد والدرس واليقظة ، ولا التاجر يدرك أن نجاحه متوقف على ما فيه من صفات ومن إدراك لأخلاق الجماهير وقدرة على الأخذ بقياد أنفسهم ، ولا على ما في تجارتهم من إغراء وميزة ، بل ولا الجيش وقادته — لو كان لنا جيش وقادة — يعرفون أن النصر والهزيمة أمران يتجاذهما أمران : الكفاية والنقص ، وأن مع الكفاية النصر ومع النقص الهزيمة ، ولا هيئة من هيئات الأمة تعتقد اعتقاداً لا يبرحه الشك أن نجاحها وفشلها مرتبطان ارتباطاً لا اضطراب ولا فوضى فيه بطريقة سلوكها بحيث تسقط سقوطاً محققاً إذا لم تصنع كل ما يجب صنعه ، وتفوز فوزاً محققاً إذا فعلت كل ما يجب مع استنفاء الأداة واستجماع الشروط ... بل المسائل كلها محكومة بالصدق وبالحفظ وبالأقدار والأفضية التي تصورونها تصوراً أملاه الجهل وحده ... وكما تسمع من عبارات السخرية والانتهاز إذا حاولت أن تقنع من يتصلون بك ومن تلقى أنهم لن يدركوا من هذه الحياة إلا بقدر ما أعطوها من عمل وعقل ، وأن قضاءهم وقدرهم وحظوظهم تأتي أبداً صورة صحيحة موافقة لأعمالهم وعقولهم ولون استعدادهم : فإن كانت الأعمال والعقول مظلمة مشوشة كانت صورتها كذلك وإن كانت مضيئة مشرقة جاءت كذلك أيضاً ، جزاء وفاقاً .

ولقد زعم كل هؤلاء حيناً توالى انتصارات ألمانيا في بداية هذه الحرب أن هذه الانتصارات إنما حصلت لأن الله يريد أن يهزم أعداء ألمانيا لأن لديها من الأسلحة والجنود وخطط الهجوم ما ليس عند أعدائها ، ثم لما أن تغير مجرى الحرب وأخذت الهزائم الألمانية تتلاحق ثم هزمت في الحائفة الهزيمة النهائية رجعوا يزعمون أن المسألة أيضاً راجعة إلى تغير مجرى القضاء والقدر والمشيئة الإلهية لا إلى تغير الأسباب واختلافها . وقد أقيمت في هذا الخطب والمحاضرات وكتبت المقالات وهكذا يحكمون في كل قضية ، وبهذه العين يبصرون جميع الأحداث والحوادث .

وهذه المسألة هي الآن حقيقة مدرجة في جداول الحقائق التي انحصر عنها كل ريب وإن كانت لا تزال عند الآخرين الذين لم يستطيعوا أن يرفعوا عن أذهانهم قناع الجهل المنسوج من خيوط التقاليد الجاهلة ضرباً من ضروب الضلال أو الكفر والمروق ...

ولفهم هذه الحقيقة الأثر البارز الفعّال — كما لجهلها ذلك — في تقرير مصائر الجماعات والشعوب وفي توجيهها مختلف الوجوه والجهات .

ولسنا في حاجة إلى التوكيد بعد هذا بأن الأمة التي تضل في فهم هذه الحقائق تضل ولا محالة في سبيلها ، وأنها إن لم تعرفها حق معرفتها فلن تعرف طريقها حق معرفته . بل إن هذه الحقيقة بثابتة نقطة من عندها تبتدىء وتختلف جهود الأمم وطرقها إما إلى النجاح والفوز ، وإما إلى الفشل والدمار .

ومن اليسير علينا وعلى من يشك من القراء في هذا أن نستعمل أنفسنا وأن نتلمس وجه الصواب فيه من أخلاقنا جميعاً . فإن من العسير جداً أن نبذل في طلب أمر من الأمور أقصى الطاقة وأحسن الأعمال ، وأن نوجه إليه كل ما فينا من استعداد وحول ، ونحن نعتقد أن إدراك الأمور ليس قائماً على سنة ولا مربوطاً بنظام ، وأنها قد نحسن كل الإحسان في تناولنا الأشياء ثم يكون نصيبنا الخيبة ، وأنها قد نسيء كل الإساءة ثم يزرع في سبيلنا النجاح والظفر ، وأن الإساءة والإحسان هما سواء في العواقب والنتائج ، أو أن نتيجتهما ليست مترتبة عليهما كترتيب المعلول على علته . فإن الإنسان ، من أجل ضمان تنشيط همه وإفراغ كل ما فيها من قوة ، محتاج إلى إقناعه بأن مثقال ذرة واحدة من عمله لن يذهب سدى ولن يضيع في مهب الحظوظ والأقدار والفوضى الجارفة ، وأن جزاءه وعاقبته محسوبان حساباً دقيقاً بما يؤديه جسمه وعقله من نضال . فقد شوهد أن الجماعات التي يحكمها هذا النظام تفسد أخلاقها وتفترهما بل تحمد وتعجز عن الإنتاج والتعير في ميدان العقل وميدان العمل معاً ، بل تنتشر بين أمثال هذه الجماعات أخلاق أخرى مضادة لذلك كالكذب والدجل والغش والزور وقد رأينا أناساً في بيئات معلومة يزورون ازوراراً ممزوجاً بالكراهة والمقت عن كل ما يسعى علماً وتهديباً وما يسعى عملاً وخيراً يقدم . لأنهم وجدوا بالتجربة والملاحظة أن الوصول إلى الغاية المرجوة ليس مشروطاً بشيء من ذلك أو ليس متوقفاً عليه ، ووجدوا أن ناساً وصلوا إلى أغراضهم بدون أن يتكلفوا التضحية بمسراتهم العاجلة الصغيرة بمحاولة تحصيل شيء ، مما نقول نحن ويقول العقلاء جميعاً : إنه شرط للنجاح الصحيح . ومن سنة الحياة التي نفتش عنها أن جعلت تكاليف الجهد باهظة ، فلا يقدم على تقديم هذه التكاليف من رواد الجهد إلا من كان الدافع المغري له قوياً جداً . . . ومن علم أو ظن أن تضحيته قد تذهب عبثاً

أو أنه لا قيمة لها من ناحية الواقع فأنى يجد من نفسه وفي نفسه ما يفرض بهذه التضحية وما يلزمه إياها ؟

إن هذه التضحية تحتاج دائماً إلى أمرين لكي تكون خالصة صادقة : أحدها إزالة الموانع المادية والمعنوية ، وتأمينها الإيقان بقيمة النتيجة التي ستؤدي إليها هذه التضحية ، مع الإيمان بحسامة الحسارة التي يؤدي إليها إهمالها .

وليس من ريب في أن من ظن أن الجزاء ليس ملازماً للعمل ولا مترتباً عليه وأن النتيجة ليست على قدر الوسيلة وأن الأخذ غير مساو للعطاء ، فقد قامت في طريقه الموانع ، ولم يوقن بقيمة النتيجة ، ولا آمن بحسامة الحسارة التي تلحقه إذا ترك التضحية . فهو إذن فاقد للأمرين معاً . فكيف نرجو له أن يؤدي هذا الثمن الباهظ ؟ .

ومن الأمثلة السيئة للجهل بسنة الحياة ، أو بسنة الله في الحياة ، أن الناس يريدون — وهم يعتقدون أنهم سيصلون إلى ما يريدون — أن يبلغوا جميع أغراضهم المادية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعية : فهم يريدون أن يثالوا الثراء الوفير والأولاد والصحة والقوة ، وأن تحسب أرضهم وزكو زرعهم وتنمو أنعامهم ، وأن يحصلوا المعارف الغريبة وأن ينجحوا في الامتحانات ، وأن ينصروا على الأعداء وعلى أسلحتهم وجيوشهم وأموالهم وعلومهم ، وأن يدرکوا كل ما يبغيون ويشتهون . . . بماذا ؟ إنهم يريدون أن يدرکوا ذلك كله بالدعاء المجرد تارة ، وبالبكاء والضراعة تارة ، وبالصلاة تارات ، وبالصيام أخريات ، وبالإيمان حيناً بلا عمل ، وبالتقوى أحياناً ، وبقراءة القرآن ، أو بترتيب الأذكار والأوراد والأحزاب . . . ثم يزعمون أن القرآن والدين قد دلّاهم على هذه الحقيقة — والدين والقرآن بريئان مما يزعمون .

وإن أوغل من هذا كله في الضلال ما ذكره الغزالي في كتابه (منهاج العابدین) من أن المؤمن المشغول بعبادة الله وذكره غير محتاج إلى الطعام وإلى الشراب من أجل حفظ الحياة ، زاعماً أن التسبيح والتهليل يحفظان الحياة ويغنيان عن حاجاته المادية كحال الملائكة ، وزاعماً أيضاً أن الطين والتراب يغنيان كذلك عن ذلك . ذا كراً أن جماعات من السلف الأولين المشغولين بالله كانوا يستقون التراب فيصبره الله في بطونهم غذاء ، وأن جماعات أخرى كانت لا تأكل شيئاً : لا طعاماً ولا شراباً ولا طيناً ولا تراباً وكانت تعيش بالعبادة وحدها ، وأنهم كانوا يطوون الشهور بعد الشهور قال : « والله قادر

على ما يشاء» (١). ويقرب من هذا أيضاً إغلا في الخطأ وولوجاً في الباطل مناجاة في كتاب (الخواص للفتاوى) تأليف الشيخ السيوطي أن الصوفية، أصحاب القلوب النقية، يلهمون معرفة الطب الطبيعي إلهاماً من غير تعليم ولا طلب ولا دراسة، وأنهم لا يكادون يخطئون في إلهامهم، وأنه يجوز لهم معالجة المرض بهذا الإلهام، ولا يجوز أن ينكر عليهم منكر! ومن أشنع ما في هذا الكتاب رسالة (المنجلى في تطور الولي).

وذكر الشيخ القسطلاني في شرحه على البخاري عن ابن أبي حمزة قال: «قال ولي من العارفين عن قلوبهم من السادة المقر لهم: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة الإفرجت ولا ركب به مركب فغرق...»

وقد دهم الديار المصرية وباء مزعج مستد سنين فاجتمع العلماء في الجامع الأزهر وقرأوا البخاري لرفع هذا الوباء! وقبل هذا قرأ جيش عرابي باشا البخاري رجاء النصر في معركة المدفع والبارود والرصاص والأسطول! وهذا شيء ما زال الناس يفعلونه منذ مئات السنين، ولا يزالون إلى اليوم يفعلونه.

(١) وكتاب (منهاج العابدين) قيل إنه آخر ما ألف الغزالي. وقد حكى في أوله أنه من الكتب التي يقع عليها إجماع المسلمين ويتم بها انتفاعهم. وحكى في هذا الكتاب — وهو في صدد ما يعطاه الولي من السلطان والتصرف — قال: «الخامسة عشرة — يعني من صفات الولي — البركة العامة في كل شيء. من كلام أو نفس أو فعل أو توب أو مكان، حتى يتحرك بقراب وطلة ويمكن جلس فيه يوماً ويأتسان بحبه ورآه حيناً. السادسة عشرة: تسخير الأرض من البر والبحر حتى إن شاء سار في الهواء أو مشى على الماء أو قطع وجه الأرض بأقل من ساعة. السابعة عشرة: ملك مفاتيح الأرض، حينما يضرب يده غلة كثر إن أراد، وحينما يضرب برجله فله عين ماء إن احتاج، وأينما نزل فله مائدة تعضه إن قصد. الثامنة عشرة: تسخير الحيوان من السباع والوحوش والهوام وغيرها، فتحبه الوحوش وتبصبله الأسود. التاسعة عشرة: القيادة والرياسة على باب رب العزة فيبنتي الخلق الوسيلة إلى الله بخدمته، وتستجيب الحاجات من الله بوجاهته وبركته. العشرون: إجابة الدعوة من الله: فلا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه، ولا يشفع لأحد إلا شفع. ولو أقسم على الله لأبره بما شاء، حتى إن منهم من لو أشار إلى جبل لزال، فلا يحتاج إلى السؤال باللسان، ولو خطير بياله شيء لحضر ولا يحتاج إلى الإشارة باليد...»

وحكى في موضع آخر من هذا الكتاب وهو يتكلم عن العزلة: «لا أرى مثل هذا الرجل — يعني المعتزل للناس — إلا ويمكنه الله من حضور الجماعات والجمعات وسائر جوع الإسلام لثلا يفوته الحظ منها، فإن جوع الإسلام من الله يمكن وإن تغير الناس وفسدوا، كذا سمعنا عن الأبدال أنهم يحضرون جوع الإسلام أين كانت، ويسبرون من الأرض حيث شاءوا، وأن الأرض قدم واحدة لهم. وفي الأخبار أن الأرض تطوى لهم وينادون بالتحيات ويتحفون بالبر. وأنواع الكرامات...»

هذه ألوان من علم الغزالي الذي أبى غلو الناس فيه إلا أن يدعى حجة الإسلام.

ومن المشاهد المتكررة المألوفة أن تسمع القرآن يتلى في متجر أو في بيت رجاء
زيادة الربح وتفاق السلعة وإقبال الناس ، أو رجاء النجاة من اللصوص وسائر الآفات .
ويوجد الآن في المكتبات العامة ألوان مختلفة من الكتب والرسائل التي زعم أن
قراءتها كتماويذ ، وأن حملها كتباً ، وأن الاحتفاظ بها ككنوز ، يغني عن ققر ، ويشفي
من سقم ، ويحمي من عدوان ، ويبلغ كل مأمول ... حتى المرأة العقيم والرجل العقيم قيل
لها : إن هذه الكتب تهيك الأولاد — وحتى من يريد الزواج ، أو تريده ، يلقيان
فيها ما يرجوان .

ومن أشنع الأوهام أننا سمعنا — وسمع كثير من القراء بلا شك — خطباً تلقى
في المساجد حينما انطلقت الغارات الجوية على مصر منذ سنوات ، يندد فيها بجهل من يلجأون
حين الغارات إلى الخافيء ، مزعوماً فيها أن الخافيء والملاجئ لا تعصم من الموت ، وأن
القرار إليها نقص في اليقين وجرح في الإيمان ، لأن الذي يعصم من ذلك هو ذكر الله
ودعاؤه والتوبة إليه والخلاص من الذنوب ... وقد نسي هؤلاء القائلون الناعقون فوق
منابرهم سنة الله في خلقه ، كما نسوا سنة مصلح الإنسانية الأكبر صلى الله عليه وسلم الذي
يخطبون باسمه ؛ فإن من أظهر وأكبر أعماله التاريخية أنه حينما اضطر إلى الخروج بدينه
ودعوته من مكة المشركة وخاف مطاردة أعدائه المشركين له لجأ إلى غار ثور التاريخي
المشهور هو وصاحبه الصديق . ولم يأخذ بما زعمه هؤلاء الخطباء من الاعتصام بالدعاء
والبكاء ، بل أخذ بسنة الحياة ... وهكذا فعل عليه السلام في كل أفعاله وحياته ، وهكذا
فعل خلفاؤه الراشدون وأصحابه المهتدون . ولهذا نجحوا . ولو أنهم كانوا يذهبون بمذاهب
هؤلاء لأخفقوا ولما بلغوا من أمرهم شيئاً ... وقد كان من أعظم الفروق بينه عليه السلام
وبين المشركين أنه كان يعلم سنة الله في خلقه ويعمل بها تاركا الأوهام جانباً . أما هم فقد
كانوا ضلّوا إلى الأذقان في أوهامهم التقليدية البالية . فكانت عليه السلام ملتفتاً إلى
ما وضعه الله من أسباب وسنن مضبوطة ، وكانوا هم معولون على الاستقسام بالأزلام وعلى
التشاؤم والتيا من وعلى السوايح والبوارح ، وعلى نعيق الثراب وغيره مما يتشاءمون منه
أو يتيا منون ، وعلى الاحتجاج بالقضاء والقدر والحظوظ ، وكل ما هنالك من تقاليد كانت
تأخذ بالأكظام وتحكم في الأحلام : فكان الفرق عظيماً ، وكانت العاقبة أعظم .

ومن أخرج الناس على سنة الله وسنة الحياة قوم حاولوا أحقاباً طويلة — ولا يزالون

يحاولون اليوم وسيظلون يحاولون بعد اليوم أيضاً — أن يتغلبوا على المادة وعلى خصائصها بالأرواح وعمل الأرواح ، وأن يصلوا بقوتها وعونها إلى ما يريدون ويشتهون — سواء أكانت هذه الأرواح هي أرواح الموق أم الشياطين أم الملائكة ... وقد ظلت هذه العقيدة تتطور مسيرة تطور العقل البشرى ومسيرة تطور عقل كل شعب . وما فتئت حتى اليوم خاضعة لسنة التطور .

وقد كان الأولون ينسبون إلى الأرواح أغلب حوادث العالم المشهودة المرئية أو كلها : فالأفلاك العلوية عندهم إنما تسير بقوة الأرواح ، والأنهار إنما تجريها الأرواح ، والسحاب إنما تسوقه الأرواح ، والرعد والبرق إنما هما عملان من أعمالها ، والرياح لا زججها سواها ، والنبات إنما ينبت بقوتها وتديرها ! بل الكلام البليغ الذى يقوله الشاعر أو الخطيب إنما نقوله الأرواح : فزعموا أن لكل شاعر شيطاناً ينطق على لسانه ويفكر بجنانه ، حتى الأمراض جعلوها مظهراً من مظاهر الأرواح ومظاهر تصرفها فى البشر ... فكان للأرواح عند تلك الأمم السلطان الشامل . وقد بقي حتى اليوم شئ كثير من هذه العقيدة عند كثير من الأمم ، بل عند الأمم كلها لا يستثنى منها أمة واحدة . وقد كان من أثر هذه العقيدة الروحانية أن أنقضت البشرية جهوداً ما أكثرها وأعظمها فى سبيل إرضاء هذه الأرواح وسبيل دفع غضبها وشرها . وقد كانوا أحياناً يلجأون إلى تعذيب المريض بالضرب والسكى بالنار والسب والإهانة ، حاسبين أنهم بذلك يخرجون منه الأرواح الشريرة النازلة فى بدنه الناطقة على لسانه ! ومن الحوادث القريبة المعروفة فى هذا الصدد تلك الحادثة التى وقعت منذ شهور فى مصر وكتبت عنها الصحف وقدم التهم فيها إلى القضاء ... والحادثة تتلخص فى أن جاهلاً من هؤلاء الجاهلين المنتشرين فى كل مكان ، الذين يعالجون الأرواح ويعرفون الخلاص والتخلص منها ، تقدم إلى أهل مريض مدعياً لهم أن روحاً خبيثة تحتل بدن مريضهم ، وأنه يستطيع إخراج هذه الروح فسلموا له المريض ، فراح يعذبه بالضرب وصنوف العذاب لتتألم الروح فتخرج ! ولكن كانت العقوبة أن هلك المريض تحت العذاب ، فأخذ هذا الطبيب الروحاني على اعتباره قائلاً ... وهذه الحادثة ما هي إلا واحدة من مئات الحوادث أو ألوفها التى تقع . ولكن الذى يكتب عنه وفيه منها قليل نادر ... ولا يزال الملايين اليوم من السامين الجاهلين يرون أن كثيراً من الأمراض — ولا سيما الأمراض العقلية والعصبية والصدفية — إنما هي من عمل الشياطين والأرواح المتمردة ، ولا يزالون يعالجونها على هذا الزعم

والحسبان : يعالجونها بالعزائم والطلاسم والبخور والأمر والنهي والزجر والضرب والإهانة للمريض ، على زعم أن هذا كله موجه إلى الروح اللابسة له .

وقد قدم إلى القاهرة منذ سنوات من الريف المصرى إنسان مريض بمرض عقلى عصبى ، بحيث كان يخلل إليه أن أشياء تحدث فى جسمه وحى لا وجود لها ... فذهب إلى إحدى الجمعيات الدينية فى القاهرة فأفهمه رجالها أن مرضه ما هو إلا مس من الجن وأذى من الأرواح ، وأن الوقاية منها تتلخص فى أن تكتب آيات من القرآن فى إناء بالماء والزعفران ثم يغسل ذلك الإناء ثم يشرب الغسالة ، وأن الشفاء بذلك مضمون ... فصنع هذا كله فلم يشف . ثم حدث عن معالج من الأرواح بالأرواح ، وهو محضر لها ، فصار إليه فقد له ذلك المحضر عدة حفلات روحية جاء فيها تشخيص المرض ووصف العلاج اللازم ، ثم جاء فيها أن المرض قد زال نهائياً ، وأن المريض شفى ، وأنه لن يشعر بشيء مرة أخرى ، فرجع إلى بلده مؤمناً بأنه قد عوفي ... ولكن ثبت بعد هذا أن الأرواح قد كذبت فى علاجها ، وكذبت فى تشخيصها ، وكذبت فى حديثها — أو أن محضرها هو الكاذب الآفك . فعاد المرض وعاد المريض يشكو شكايته القديمة ، وصارت نهايته إلى اليأس والقنوط .

ولا يزال الناس يحاولون الاتصال بالشياطين ، بل ويزعمون أنهم قد اتصلوا بها ، ولا يزالون ينسبون إليها كثيراً من الحوادث اليومية ، ولا يزالون يخافون بطشها وإيقاعها بهم ، ولا يزالون يزعمون أنهم يستخدمونها أو أنه يمكن استخدامها ، بل وأنها قد قامت بخدمتهم فعلاً ...

ومنذ شهور قليلة قام بينى وبين إنسان عالم نزاع فى هذا . وقد زعم هو بأن العفاريت يتصرفون فى هذه الدنيا ، وأنه يعرف إنساناً كانوا يخدمونه ويحضررون له الفاكهة من بلاد أخرى فى أوقات تفقد فيها الفواكه ، وأنهم — أى العفاريت — يهلوا له البراميل من بلدة إلى بلدة ... وهكذا ! ولا يزال الجماهير بل وكثيرون من الخاصة يعلقون على هذا المعتقد آمالاً ، وتحدث لهم أوجالاً ، ولا يزال أغلب المسلمين الجاهلين يرجعون حين رغبتهم ورهبهم إلى الأموات بل وإلى الجمادات وإلى الأحجار والأشجار ، مستعينين بالأرواح التى لها اتصال بها على حسب ما يتصورون ، طالبين منها كل ما يرجون ، ومستدفعين بها كل ما يرهبون ، زاعمين أنها تسمع لهم وتقدر على إجابتهم ، وأنها تفعل ذلك من أجلهم

راضية مسرورة ! وقد صرفوا في هذه الغاية نفائس حجة من وقته وتفكيرهم وعملهم وعبوديتهم ورجولتهم وذلم وخضوعهم ! ... وقد فرضوا على أنفسهم بسبب هذه الخرافة ألواناً عجيبة من العبادات والفروض ، وأعداداً عديدة من الأعياد والمواسم الزاخرة بالتدوير والقرابين والهدايا والضحايا ! وقد أضحت عبادة الموتى وعبادة أرواحهم أعظم وأضخم مظاهر عبادات هؤلاء الجاهلين في مشارق البلاد الإسلامية ومغاربها ، حتى استقر في أذهان العامة ، بل وأذهان الخاصة ، أن هذه العبادة هي أفضل فروض الإسلام وأوجبها وأزعمها ، وأضخى الخلاص منها محتاجاً إلى جهود الجبارين . والله المستعان على جهل الجاهلين .

وقد تلونت هذه الخرافة في عصرنا هذا ألواناً أخرى غير ألوانها القديمة . وقد حاول العلم هذه المرة أن يتدخل في تلوينها وتحسينها ، كدأبه في هذا الزمان إذ يتدخل في كل شيء ، لأن الزمان زمانه واليدان مبدآنه ... وقد تدخلت أوروبا وأمريكا هذه المرة في هذه المسألة وبذلنا عونهما . وإذا تدخلت أوروبا وأمريكا في شيء فقد عن جانبه وعظم شأن أنصاره .

نعني بهذا استحضار الأرواح والاتصال بالميتين وهم في علمهم الأخروي . وقد طال الكلام في هذا الموضوع واشتد الجدل وألفت فيه الكتب والرسائل والمقالات التي تعجز العادة المحصى ، وانقسم الناس فيه فريقين متبارزين . ولكن الفريق المنكر النافي هو فريق العلماء المحققين الأكثرين . أما الثبوت لهذا الاتصال ولهذا الاستحضار فيكاد يذوب في الخضم ، ويكاد يجمع على حسبانته من قلول الدجالين الجاهلين ... وكل هذا لا يعني لنا لأنه ليس في صدد من بحثنا ، ولكن الذي يعنينا هو أن الكثيرين من صرعى الأوهام عندنا قد صنفقوا ورتقصوا على أنغام هذه الخرافة الجديدة ، وراحوا يشيدون عليها القصور وذهبوا ينشسون جيف الخرافات من مدافنها في أعماق أنفسهم وأعماق الأزمنة القصية ليردوا إليها الحياة بهذا الاكسير الجديد .

وقد راحوا يحتجون بهذا الاستحضار على ما كان يزعم قديماً للأرواح من قدرة وتصرف في الكون والطبيعة بدون حدود ولا قيود ، وراحوا يصدقون ويدعون إلى تصديق ما كان ينسب إلى الموتى وإلى المشايخ والأولياء من أعمال لا يستطيعها إلا من استطاع أن يقهّر خصائص المادة وقوى الطبيعة الطبيعية ، وأن يخرق كل ناموس في الوجود وأن يطل كل سنة فيه ! وراحوا من أجل هذا يحسنون دعوة الأموات وسؤالهم الحاجات بل ويحسنون عبادة المخلوقين والانتقطاع إليهم .

وقد استطاعت هذه الخرافة الجديدة أن تستهوى رجلاً كان في سابق أمره يعد من الفضلاء العلماء ، وأن تفسد عليه فضله وعلمه وعقله حتى صار يتكلم في هذا الموضوع كلام من هو خليق بأن يعد في زمرة المرضى لا زمرة الفضلاء المحققين ، وراح في كل مجالسه يهذو بروايات وحكايات أقل ما توصف به أنها مما يصح مسامح العلم والعلماء ، ومما ينجل منه العقل والعقلاء ... من ذلك أنه يحكي — ويقسم على ما يحكي — أنه يعرف رجلاً في الريف المصري كان إذا أراد شيئاً ما — ذلك أن تقدر هذا الشيء وأن تتصوره كما تشاء وكما يشاء الغلو والخيال — لم يكن منه إلا أن يضرب على عجيزته بيده وأن يأمرها بأن توجد هذا الشيء المطلوب فيوجد في الوقت نفسه !! وقد سألته مرات عديدة وقلت له : افرض أنه طلب من عجيزته أن تعد جيشاً كاملاً ، أيمكن أن يوجد ذلك الجيش ! فكان جوابه الإيجاب بلا تردد ولا استحياء ! فسألته وقلت له : أجاد أنت أم هازل ، فأقسم أنه جاد ، وأقسم ثانية بأن من يشك فيما يحكي فهو كمن يشك في المحسوسات .

ومن حكاياته ورواياته أنه ينقل عن شيخ آخر أن جماعة من أصدقاء ذلك الشيخ ذهبوا إليه في بلدته زائرين ، وبعد جلسة طويلة عرض عليهم أن يأكلوا فقبلوا ، فأحضر لهم مائدة كاملة بأوانها وكراسيها وأطبعتها ولحومها وبقولها وفواكهها وكل ما يلزم لها... ولعلك تسأل هنا وتقول : من أين أحضرها فأجيبك ، كما أجابنا هذا الرجل ، بأنه قد أحضرها من الهواء والكون ومن عناصر الطبيعة اللازمة لهذه المائدة من أشات النباتات والوجودات ، فركبها تركيباً صناعياً ، فأحضر المائدة المطلوبة كاملة ! وبعد الفراغ من الأكل رفعت روحه بقايا الطعام وأدوات المائدة بسرعة وبدون عناء .

ومن حكاياته أن شيخاً آخر كان يوحى، بيده في الهواء فترجع إليه ملائ بالنفود التي يطلبها أو تطلب منه ، بل ذكر هذه الحكاية عن رجل آخر غير مسلم .

ومن حكاياته أن شيخاً آخر كان يقيم في بلدته وكان الناس يأتونه ويعطونه النقود طالبين إليه أن يشتري لهم بها أشياء من القاهرة ، فبأخذ نقودهم ويرسلها في القضاء صوب القاهرة ، ثم يرسل يده مرة أخرى ثم يرجعها وفيها الشيء الذي طلب شراؤه .

ومن طرائفه أن شيخاً ذهب إلى أحد المتاجر فاشترى شيئاً ، وكان لا يحمل معه عملة فبعث روحه فأحضرت الثمن من البيت في ملح البصريين دهشة التاجر واستعظامه !! وأشنع من هذا كله أنه يذكر في مجالسه عن أحد هؤلاء الروحانيين أنه مرض

ذات مرة ولم يكن حوله طبيب يعالجه ، فأحضرت له روحه طبيباً صناعياً ألفته من الكون
فقام هذا الطبيب الصناعي بالكشف وبتشخيص المرض وبالعلاج ، ثم عاد فأعده وفرق
عناصره وردها إلى ما كانت عليه وإلى أماكنها ، ثم أحضر الدواء أيضاً من الهواء
ثم عالج نفسه .

وقد قام بنى وبين هذا الإنسان مرات حوار في هذه الحكايات ، وقد جادلني مرة
زاعماً أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إنما هي من عمل أرواحهم ! فقلت له :
وانشقق القمر ! وكان السؤال مفاجئاً ! فقال إلهذه .

وزعم لي مرة أمام الجماهير أن أرواح اللتين تعلم العرائض والشكايات التي تقدم
إليها وتعرف ما فيها وتقدر على إعطاء ما يطلب فيها منها معها كان إسراف الطلبات ...
قال ولكننا ممنوعون من الطلب منها ومن سؤالها - لأن الرجل على رغم هذه الخرافات
ينكر سؤال الموتى ودعاءهم . وهو يدعى أن الأرواح تعلم الغيب وتعلم كل شيء .

وقد افتن بهذا الإنسان جماعة من الإخوان الفضلاء كانوا يحضرون مجالسه ، فصاروا
يؤمنون بكل ما يقول .

ومن العجيب أنه هو وهؤلاء المؤمنون به يعادون من لم يؤمنوا بإيمانهم وينسبونهم
إلى الضلالة وإلى جحد الروح ! بل ربما زعموا أن من لم يؤمن بمثل ما آمنوا به فهو ملحد
أو شبيه بالملحد .

ولهذا الرجل أخلاق ما أغربها : فهو يسب الناس الذين يحضرون مجلسه ويجلدهم
أحياناً جلداً حقيقياً ! فإذا ما خطب في ذلك قال : أنا أكبر منكم سناً وأكثراً علماً !
أى إنه يحتاج لجواز الضرب والسب والإهانة بكبر السن ووفرة العلم ! والغريب في الموضوع
وفي النفس البشرية أن هذا الاحتجاج يصيب استحساناً وموافقة عند بعض هؤلاء
الضرويين والمجاورين بين يديه ! فيرضون ويسلمون له أبشارهم وأعراضهم يسبها ويخرجها .
ولم يدر لا هو ولا هم أن كثرة العلم وتقدم السن لم يكونا قط في نظر العقلاء
ولا في نظر الناس العاديين داعيين إلى العدوان وسوء الأدب والصحة ! لأن العلم فضيلة
والفضيلة يجب أن تكون سبباً في الفضيلة لا في الرذيلة ، ولأن تقدم السن يجب أن يكون
مقرباً من الأدب لا مبعداً عنه ... وقد كتبت مرة أحد هؤلاء المؤمنين له في هذه المسألة
- وكان مكلمي هذا يرى أنه لا مانع من هذا الذي يصنعه الشيخ مادام صادراً من الأعمى

إلى الأجهل ! فقلت له إذن على هذا يجوز أن يكون كل إنسان ، حتى هذا الشيخ نفسه ، ضارباً مضروباً سائياً مسبوياً ! إذ كل إنسان يوجد من هو أعلم منه ومن هو أجهل منه وكل إنسان يفعل هذا بمن هو أقل منه علماً ويفعله به من هو أكثر منه علماً ! فالشيخ المذكور له أن يهين وأن يضرب من هم دونه ، ولهن هم فوقه أن يضربوه ويهينوه ! وهل يذهب إلى هذا عاقل ؟

وقد حاول هذا الشيخ مرات أن يستدل على جواز ضيعه هذا بما جاء عن عمر ابن الخطاب أنه كان يحمل معه درة ويضرب بها من يخالفون الأوامر ومن يخرجون عن الطريق ! وهو بهذا الاستدلال يدخل عمله هذا في حدود الشريعة الإسلامية ، ويجعل جلده للناس وإهاتهم وسبهم حدوداً شرعية يقوم بها من قبل الإله نائباً عن الرسول وعن الخليفة عمر ! ونعوذ بالله من خذلان مثل هذا ومن كل خذلان . وهذه الأعمال الإجرامية هي إحدى العقوبات التي يفرضها شيوخ الطريق على مرديهم . وقد وضعوا في بيان هذه العقوبات كتباً متداولة . ولا يدرى كيف يمكن أن تعز أمة تقبل في نفسها طائفة مختارة كل هذا المهوان باسم الدين وعلى حساب التأديب والتسليك ؟ هذه كلمة معترضة ، فلنرجع إلى رأس البحث .

وقد ظهر بهذا أن العقيدة القائمة على الإيمان بقدرة الأرواح وتصرفها قد احتلت عندنا — وما فتئت تحتل — مكاناً واسعاً جداً ، وسرقت منا ، وما زالت تسرق ، أعمالاً وأفكاراً وخيالات الواجب علينا أن نتنفع بها ، وأضاعت علينا قوى جسدية وعقلية كان حرياً بنا أن نحفظ بها وألا نضيع منها شيئاً ، وأنها قد أفسدت علينا نظرنا إلى الحياة وحكمتنا على الأشياء وسيرتنا نحو الطريق .

وكيف يمكن أن يسير في طريقه ثابت الخطوات ، رابط الجأش ، مطمئن الجنان من يعتقد من أعماق نفسه أن الأرواح المستبدة الظلمة المحيطة به من كل جانب ، مسددة إليه سبيلها ، مصوبة أظافرها ، فاعرة أقواها لتبتلعه وتمضممه ، قادرة على أن تصنع به ما تشاء من أمراض وقتل وتخيل وغير ذلك ، لا يتمتع منها إلا رحمتها هي إن كان لها رحمة ، وإلا إن كانت لا تريد أن تصنع شيئاً ، بل كيف يمكن أن يستقيم تفكير مثل هذا الإنسان ويسلم له عقله .

وليعلم بعد هذا أننا نحن يؤمنون بالأرواح وبالجان وبالملائكة وبكل ما جاء عن الله

ورسوله . ولكنتا نكر الفوضى ، ونكر أن يكون الله قد ترك خلقه بلا نظام وبلا قانون يازمهم الحدود ويربهم السبيل ، أو أن يكون قد تخلى عنهم للفوضى وللغفان المطلق .

وتما يتصل بمسألة الأرواح المتعدية مسألة الإصابة بالعين أو النظرة أو ما يسمى عند العامة بالحسد ، فإن الحاسد عندهم إنما يصيب بروحه الخبيثة . ومسألة الإصابة بالعين مسألة ذات ذبول طويلة وحواش ضافية ، ولاعتقادها أثر جسيم في حياة الكثيرين وفي عقولهم وأفكارهم وتصرفهم العام . ولها فعل سحري في قوتهم العصبية والإرادية والعقلية .

وقد تفتن الخاصة والعامة في هذه المسألة ، وأكثروا من ذكر أخطارها وشدة فتكها واتساع نطاق أعمالها ، ثم تفتنوا في ذكر أساليب الوقاية والعلاج منها وانتقائها ، وخذلوا على صفحات الكتب أشياء عجبية في ذلك . أما فتكها ومجال عملها فقد ذهبوا يزعمون — أو كادوا — أن جميع الأمراض التي يعرفون والتي يجهلون هي من الإصابة بالعين : فإذا مرض الإنسان أو أصيب بخدثة أو بمصيبة مالية أو مادية أو مات ، قالوا إنها العين ! بل لم ينحسوا الإنسان بهذا ، فقد عدوه إلى الحيوان والجماد : فالعين تقتل الحيوان وتهلك الزرع بل وتغرق السفن وتسقط الطيارات ! وقد حدثني إنسان يظنه بعض الناس عالماً أن رجلاً يعرفه أغرق بارجة بحرية بمجرد أن رأها وقال فيها كلمة ! وزعم آخر أن رجلاً آخر أسقط طائرة وأسر رجالها فجزته السلطات العسكرية على عينه وعلى قوة روحه ! ولو أنك زرت جماعة من هؤلاء الضعاف الأعصاب والمعرفة والعقول ، فرأيت أحد أطفالهم ثم أصيب في ذلك اليوم أو بعده بأيام لزعموا أنك القاتل ! ولو أنك دخلت متجرأ من متاجر هؤلاء الذين تعرفهم ويعرفونك ، ثم حدث لذلك المتجر أو لأصحابه حدث لقالوا إنك صاحب الحدث وصاحب السر المشتم ! وأنا أعرف إنساناً زعمه فريق من الناس عالماً ذهب مرة هو وابن له صغير في زيارة أحد أصدقائه ، فمرض الطفل بعد رجوعه فمات ، فزعم هذا الإنسان أن الذي أمرض ولده وقتله هو ذلك الصديق الذي زاره والحكايات والروايات في هذا الباب لا يمكن إحصاؤها ولا جمعها . ولا أحسب بيتاً من بيوت هؤلاء يغلو من هذه المبالغات والمعتقدات .

وقد حاولوا أن يسموا خرافاتهم هذه بسمه الدين وأن يضيفوها إلى مصلح الإنسانية الأكبر عليه السلام ، فذهبوا ينسبون إليه روايات تصدق ما اعتقدوا ! وقد عزوا إليه أنه عليه السلام قال : (أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين) ،

(نصف ما يخفر لأمتي من القبور من العين) ، (العين تدخل الرجل القبر والجل القدر)
وروا أنهم كانوا إذا أصابت إنساناً عين أو شيء بشوا إلى أم سلمة — إحدى زوجات
النبي — طالبين منها أن تبث إليهم بشعرات كانت لديها من شعر الرسول للاستشفاء
بها ! وذكروا أنه عليه السلام أمر أن تغسل عورة العائن والمواضع القذرة من بدنه ثم
تجمع الغسالة ثم تصب على العين ويسقاها ! وعزوا إليه — وهذا أكبرها — أنه عليه
السلام كان أحياناً يخاف نفسه على ما يرى — أي يخاف أن يصيبه بعينه — مع أنهم
زعموا أن الإصابة بالعين لا تكون إلا من الأنفس الشريرة الخبيثة ...

فكل عين عند هؤلاء عبارة عن موت موجه إليهم وإلى من يحبون وما يحبون !
فأين يفرون وكيف يسمون ؟

أما ما قالوا وما ذكروا وما عملوا من أجل الوقاية والعلاج من هذا الخطر المحيط
الشامل فهو أخزى وأسكى : فقد أعدوا من الأسلحة الدفاعية لدعوم هذا أشياء سرية
وغير سرية ، وأحياناً سحرية ! فمن هذه الأسلحة الدفاعية الثامن (أو الأحيبة) . وهذه
أنواع لا يعرفها تمام المعرفة إلا الفنيون المختصون بصناعتها وتركيبها ووضع تصميماتها ،
ومصانعها سرية تحت العقل أو تحت الجهل لا يصل إليها أحد من العقلاء ... ومن هذه
الأسلحة الطلائع والألقاز والحروف القطعة ، ومنها حمل النجاسات والقاذورات والبعد
عن الماء والنظافة ، ومنها تعليق الجاد والأخشاب في أعناق من يخشى عليهم ... إلى آخر
هذه الأمور التي يعرفها الجاهلون .

وقد حاولوا أيضاً أن يعزوا هذه الترهات إلى الدين وإلى أهله من الصالحين :
فذكروا أن الرسول عليه السلام أمر بالتحاجم أن تنصب في الزرع ! فقال الراوي : من
أجل ماذا ؟ فقيل له من أجل العين . قال في مجمع الزوائد : رواه البزار . وذكروا عن
الخليفة عثمان أنه رأى صبيّاً مليحاً فقال لأهله دسموا ذقنه — وفي رواية أنه رأى صبيّاً
تأخذه العين فقال دسموا نوته ... والتدسيم هو التسويد ... وفي كتاب (كشف الحفا)
للشيخ العجلوني قال : وما جرب لمنع الإصابة من العين تعليق خشب السبتان ! ولما فقد
بلغني عن ولي الله العراقي أنه لم يكن يفارق رأسه ، واقتضت أثره فيه !!

وذعر الناس من العين بالغ ، وهو سهم في محاولة العلاج والوقاية أبلغ . ومن أعظم
ما في هذا الاعتقاد من الأضرار أن جماعات كثيرة تخاف النجاح البارز الظاهر لأنها

تخاف الإصابة بالعين ! وأعرف إنساناً رفعت هذه الحرب فبال بعض النجاح ، فأخذت تأكله
 الأوهام والظنون من هذه الناحية ، وصار يحسب أن عيون الناس كلهم مصوبة
 إليه وإلى متجره ... وقد راح يتخاذل ويتظاهر بالأمراض والمصائب ، آملاً أن يدفع العيون
 المصبوبة المصوبة عنه ! وهو يقول إن من ينظر إليه الناس فلن يفلح . وصار إذا
 ما حدث عنده أصغر حادث يضيفه إلى أعين الناس ! ولا شك أن أقل هذه الأوهام كاف
 لتخذيل صاحبها وللقعود به عن التحليق في سماء النجاح اللامع . ولن يدرك الخير الرجو
 رجل يرى أن الناس يستطيعون قتله أو إمرضه أو إصابته بداهية إذا ما برز في ناحية
 من نواحي الحياة ... وأضرار هذه الحرافات النفسية والعقلية والعصبية والاجتماعية أكبر
 من أن توصف وأظهر من أن تخفى .

نعم جاء في الأحاديث التي رواها المحدثون الثقات أن العين حق ، وأنه لو كان شيء
 سابقاً للقدرة لسبقته العين ، ولكن هل هذه الأحاديث في سبيل من جهل هؤلاء
 الجاهلين وفي صدد مما قالوا واعتقدوا ؟ كلا ، فإن كلام النبوة أضخم وأسمى معنى وهدفاً
 وغاية مما يتوهمون .

فالعين حق ، فإن الإنسان الشرير يرى بعينه ، فيحقد ويحسد بقلبه ، ثم يصيب بأعماله
 وكيدته ... والعين حق أيضاً ، فإن في كثير من العيون قوة أمرة ناهية ، بل قاتلة آسرة
 وإن الرجل الموهوب هذه القوة لينظر أحياناً إلى من حوله فيخضعهم بمجرد النظر ، ويسلس
 نظرتهم وعينيته أئمنس خلق وأعصى طبع ، ويبلغ من أنفسهم أقصى ما يريد وأبعد ما يرجو ،
 فيصبحون طوع مشيئة ورهن إشارته ، فيصبح بينهم الأمر الناهي المتصرف ، وصير
 فهم الزعيم المعبود أو الشيخ المعبود أو الأستاذ المعبود : القول قوله والتفكير تفكيره
 والهووى هواه والدنيا دنياه .

إننا أحياناً كثيرة لياخذنا العجب من استعجاب شخص لأمة ، وعبادة أمة لشخص ،
 فتذهب تلتمس الأسباب والعلل بعيداً وقريباً ، مع أن الأسباب قد تكون في عين ذلك
 الشخص المعبود ونظراته ، وقد تكون في مظهره ، وقد تكون في صوته ونغمه ...
 إنها فيه على كل حال ، وإن سلطانه معه وفي ذاته افطوحي لمن رزقوا هذه النظرات ، وهذه
 العيون الآسرات القاهرة ، وهتيئاً لهم السيادة الظاهرة والباطنة .

وقد كنت أعرف شيخاً يكاد يعد من الناحية العلمية في غمرة الجاهلين ، ومن

الناحية الدوقية الأدبية السلوكية في زمرة السفهاء التوفحيين ، وهكذا هو في كل ناحية من نواحيه وجانب من جوانبه ، ولكن كانت تتركز فيه قوة سحرية لا يستطيع أو لا يكاد يستطيع أن ينجو منها ويفلت من عقدها وتفنها إنسان يتسلى بالجلوس بين يديه إنه يتصرف فيمن حوله من البشر كأنهم القطعان ، أو كأنهم مخلوقات خلقهم هو وصاغهم في قالب الذي يريد ، وفي المعنى الذي يبلغ منه بلا عسر كل ما يريد ... إنه فرض عليهم أن يكونوا بين يديه كالأموات بين أيدي العاسلين ، لا يتحرك من أحد منهم عضو حتى يحركهم هو وحتى يريد منهم هو ، وفرض عليهم أن يخشعوا في حضرته خشوع الصالحين العابدين في صلواتهم ، أو ذلة المشركين أمام أصنامهم ، وألزمهم أن يدخل بينهم وبين الله في أقرب موقف يقتضيه منه تعالى : ألزمهم أن يضعوا خياله وصورته بينهم وبين الله وبين القبلة حين الصلاة ، وفرض عليهم أكثر مما فرضه الله على عبده ، ثم كتب لهم هذه الفروض في كتاب من كتبه التي زورتها يده . ثم أمرهم بأن يتعلموا هذه القرائن وأن يستذكروها حفظاً من أجل أن يعملوا بها أيّما كانوا .. وقد امتثلوا هذا كله ثم قالوا : هل من مزيد من هذه العبادات والفروض ! فما سر هذه القوة في هذا المخلوق ؟ إنها أسرار عديدة ، وإن أقواها أو من أقواها ما في نظراته وعيونه من سحر خبيث .

والعين حق أيضاً . فإن الإنسان ينظر بعينه ، فيشتهي بقلبه ، فملك بعمله وسعيه إن لم يسك بزمام نفسه إمساك قوى غالب . ولهذا جاء في حديث نبوي : (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس) . وليس هنالك أحق من تلك العيون التي يحمل ضعفها أعظم قوة استبدت بالإنسان وسخرته وأذلت كبرياءه وساقته إلى الخير حيناً وإلى الشر أحياناً ، وظلمت ذات النفوذ الذي لا يقاوم ، والسلطان الذي لا ينزع ولا ينزع ، في عصور الإنسانية كلها : في عصور البربرية والوحشية ، وعصور المدنية الملهبة الراقية ! ولهذا جاء في الأوامر الدينية نهى الجنين نعتاً عن الاستسلام لسلطان هذه النظرات والعيون ، وأمروا جميعاً بالقض من أبصارهم .

وهنالك أشياء أخرى هي حق أيضاً أشار الكتاب إلى بعضها بقوله « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر » ، وهذه هي نظرات العداة والكراهة والغيظ .

والعين هي مفتاح شخصية الإنسان ، ومفتاح أسرارها ، ومجتمع قواه ومعانيه المختلفة :

ففيها يتجلى الحب والبغض والعداوة والصداقة والرحمة والقسوة والذكاء والغباء والقوة والضعف والحزن والسرور والصحة والمرض والأمر والنهي والهدوء والقلق وكل تلك المعاني التي يشتمل عليها الإنسان والتي تكمن في أعماقه ووراء مظهره الخداع ... فكان الحديث عنها من أجل ذلك حديثاً يتسع ويتنوع ويتلون ، وكانت من أجل ذلك حقاً ودلائها حقاً . وما من شيء في الإنسان يصدق في دلالته ويجمع من المعاني فيها مثلها في صدق الدلالة وكثرتها .. وقد تقدم دراستها في المستقبل ودراسة أسرارها حتى يصبح من اليسير الممكن معرفة كل ما يضمه المرء وما يحول بخاطره من الصدق والكذب ومن التصديق والتكذيب ووجهة التهمة الموجهة إليه وبراءته منها ، ومن الغدر والحياة وسلامة الضمير وخبثه ونفاقه وإيمانه ، وغير ذلك مما تراد معرفته وعلمه ، ويريد المرء إخفاؤه وكنهاته يساعده على هذا الكتمان طبعه ولسانه ... وحينئذ تتكشف حقائق ، كان التحقيق البارع يعجز عن كشفها وينفق ما ينفق في هذا السبيل ثم لا يظفر بشيء . فقول الرسول عليه السلام (العين حق) قول يعبر عن أصدق المعاني وأصدق الحقائق وأصدق الدلائل وأجمعها .

وإن من أعجب الأشياء السر الذي يصر صاحبه على أن يطويه في طوابعه ، فإنه يكون من أبعد الأشياء بيناً هو من أقربها ! وقد استطاع العلم الإنساني أن يصعد إلى الشموس وإلى المجرات ؛ يعددها وقدرها ويعلم كل ما هنالك ، ولكنه يقف حائراً عاجزاً عن الوصول إلى سر طفل بين يديه يأتي إلا أن يكتمه ويأبى البوح به ! فلا يد من وسيلة لمعرفة هذا القريب البعيد ... وقد تكون قراءة العيون إحدى الوسائل التي ستحقق هذه الغاية ... ولا أجل من قول الله « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ، فجمع بين علم السر الذي في الصدور ، وبين علم ما في العيون من خيانة ومن معان أخرى . فكانه يشير إلى أن هذا هو مفتاح هذا ، ويشير إلى الصلة الكبيرة بينهما ، فأخبار النبوة الصحيحة حق ومرامها ومعانيها أعلى وأسمى من هذه المعاني الصغيرة المفسدة للهيئة الاجتماعية والتي تنتشر الفوضى والخيال المضطرب القاتل .

وهاهنا مسألة كبرى ، نشأت أيضاً من الجهل بسنة الله وسنة الحياة ومن الاعتقاد بأن هذا العالم ليس محكوماً بالتوابع والقوانين .

ذلك أن الناس ظلوا مئات السنين يعتقدون أن المسلمين لن يغلبوا ، لأن دينهم حق ،

والحق يجب أن يكون أهله منتصرين أبداً وإن قصرُوا وأهلُوا ونسوا أنفسهم ، وأن الإسلام لن يهزم أمام الأديان الأخرى ، لأنه الدين المرضي لله ، والله لن يترك ما يرضاه للخذلان والهرعة ... وقد عملوا على أن يصححوا هذه الأغلوطة بالاستدلال بآيات قرآنية مطلقة مجملة نسوا قيودها وشرائطها ، فأمعنوا ضرباً في متاهات الأوهام ، واستمتعوا بأصغاث الأحلام ، وظلوا سادرين حتى جفهم العالم ، فانتبهوا مدعورين لا يدرون من أين ولا كيف ، وقاموا يتلمسون الطريق ، وقنأ معهم ومثلهم ، تنلس الطريق أيضاً ، ولكنا وجدنا بعد هذه التومة الطويلة والأحلام الثقيلة أن أعلام الطريق قد عفت أو كادت وأن الرقاد الطويل الثقيل الذي هنأنا به قد باعد بيننا وبين الأمم اليقظي التي لم يغمض لها جفن . فكيف ومتى للمحاق ؟

إن للوهم الواحد في الحياة ثلاث نتائج : أولاها أنه يعطل عن السير إلى الغاية المطلوبة ، وثانيها أنه يوجه جهة أخرى مضادة — وهذا فيه أضرار : الإبعاد عن الغاية وضياح الجهد المبذول . وثالثها إفساد العقل ، فإن الأوهام تأكل العقل ، وكل وهم يأخذ من العقل بقدره . ولا تزال الأوهام تتوالى عليه حتى يصبح عاجزاً عن التمييز وحتى يتخلى عن وظيفته ، كما شوهد ذلك في الأمم وفي الأفراد التي تكثر أوهامها .

ومن العجيب المولم أن أكثر المسلمين لا يزالون يدينون لهذا الوهم القاتل بعد أن فضحه الواقع حتى لم يدع لصدقه وصحته احتمالاً ، ولا يزالون يحاولون تجربته المرات بعد المرات ، ولا يزالون يرون أن التجارب الماضية كلها غير كافية ولا مغنية ، ولا يزالون مستعدين لأن يقضوا أوقافاً أخرى ، الله أعلم بمقدارها ، مطبقين أجفانهم على هذه الأحلام جاعلين أصابعهم في آذانهم حذر أن يسمعوا صور الحقيقة رن ذلك الإرمان الذي أفرع أهل المشارق والمغارب ، فنهضوا متطّلين إلى غاياتهم هذا الانطلاق الذي لا تستطيع قوة من قوى الأرض أن تقفه .

وقد انتشرت في الأعوام الأخيرة القليلة جمعيات وهيئات دينية كثيرة ، تنادى كلها بلسان هذه الأغلوطة التاريخية الكبرى ، وراحت كلها تهيب بالمستمعين إليها وتطمع أعصابهم الجائعة للتعبة وأمانهم المحرومة بهذه الأمانى ، معللة نفوسهم الجدياء ، بأن تعطر عليهم الغيث بدون سماء ، وأن تصلهم بأضخم الآمال ، بدون أن يتكفؤوا أقل الأعمال ... وقد أصابت هذه الجمعيات شباناً ورجالاً طاملاً أرهقهم الحرمان ، وطاملاً ذهبوا يتلمسون

في زوايا حياتهم الضيقة أشياء كان المفروض من الجهة الإنسانية أن يحدوها وأن يمتدوا بها ككبير ، وطلبا أحسنوا أن أمورا ، لا يدرون ماهي ، قد حرمت عليهم . فهم يشدونها وإن كانوا لا يدرون ماهي ، ولا يدرون أين هي ، فصاروا يتلفتون حيث لا جهة ، وينظرون حيث لا منظر ، وكانوا في أشد الحاجة إلى من يعتمدون عليه أبصارهم ويربطون به آمالهم ، وينبضون عنده بحاجتهم ، فلما إن مررت بأسماعهم أصوات هؤلاء الدعاة ، زاعمين لهم أن ما فقدوه موجود لديهم حتى أصاخوا وحتى اندفعوا إليهم كأنما أصابتهم جنة .

إن المشكلة الكبرى أن النفس الإنسانية دائماً يوجد فيها فراغ واسع للآمال ، وأن هذه الآمال متجددة أبداً : فهي مهما بلغت من الظفر تشعر أنها محتاجة ، وأنها فاقدة ، وأنها يجب أن تأخذ وأن تعطى . فكل من يضرب لها على هذا الوتر — وتر الآمال المفقودة المطلوبة — وكل من يفي لها بهذه الأنشودة الخالدة — أنشودة الحاجات التي يجب أن تؤخذ أو تعطى — يجد في جوانب النفس الإنسانية وفي فراغها مجالاً واسعاً للعمل ودولة مستعدة للاستسلام والخضوع والنزول عن الحرية ! فلا عجب إذا قامت دولة هؤلاء الناعين بالآمال ، الناعين للجاهير المظلمة ، ملوحين لهم بما لن ينالوا . ولا عجب أن نعجب إذا وجدنا محبوا يهدو ، ويعنى بالمستحيلات ، قد نجح وأخذ برقاب الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من هذه القطعان البشرية ، يقودها حيث شاء . فإنه قد هاجم أضعف جانب فيهم — وهو جانب الرجاء والأمل — فانتصر عليهم بدون عناء ! وعلى هذا فن البعيد الصعب الوقوف في سبيل هؤلاء المخادعين وفي سبيل استيلائهم على الجماعات بواسطة التلويح لها بآمالها . وعلى هذا يجب ألا يعد نجاح هؤلاء دليلاً على أن لهم قيمة بل يجب أن يعد دليلاً على ضعف النفس الإنسانية المؤملة المرجية .

قد عرف أن الفقراء والبائسين والمصابين من أسرع الناس سيراً وراء الدعوات والمذاهب والشيخ القائمة على إعطاء أسخى الوعود وعلى إشباع جانب الأمانى والرجيات في النفس ، وأنهم أكثرهم انخداعاً وحماسة وتضحية في سبيلها ... وقد يندر إلى أذهان كثيرين أن السبب في ذلك أنهم — أي الفقراء والبائسين والمصابين — خيرون دون الأغنياء والكبراء الذين قد يجانبون أمثال هذه الدعوات والشيخ وقد يناوئونها ... ولكن ليس هذا هو السبب بلا ريب ، وإنما السبب أن الأولين أبعد من الآخرين عن تحقيق الرغبات ، وعن الحصول على الحاجات ، وأنهم أظماً وأغيب منهم نفوساً لحرمانها

من آمالها وآملها ، وأنهم من أجل ذلك مستعدون للاستباق وراء كل من يؤمى لهم
بهذه التي حرموا منها دون أن يتمكنوا عموهم من التفكير والنظر في صحة ما يدعون إليه وفي
حال الداعين وفيما ينطوون عليه ويرمون إليه ، بل وفيما يفعلونه جهاراً نهاراً ، وفي إمكان
الحصول على هذا الذي يرجون ويؤمنون وعدم إمكانه ... بل إنهم يتركون وراءهم
وكانهم آلات صماء فقدت كل تفكير ونظر . ولهذا فإنه يقل جداً أن يسمعوا نقداً أو
اعتراضاً أو نصيحة أو توجيهاً ، ويقل جداً أن يؤثر في استسلامهم هؤلاء الدعاة ما يصنع
الدعاة مما ينافي الحق أو ما يزعمونه حقاً ومما ينافي كل منطق وذوق .

فالحرمان ، أو الشعور بالحرمان ، من أعظم ما يسرع بالناس إلى أن يكونوا آلات
متحركة بلا إرادة في أيدي المتدعين والمحتالين والواعدين بالآمال جزافاً ، ومن أعظم
ما يحدث الانقلابات وما يولد النحل والمذاهب ، وما يوجد لها الأنصار والشابعين الذين
يجودون بدمائهم أسخياء من أجلها أو من أجل مبتدعها .

لماذا نجد شعوباً وأممًا تضع ، راضية مختارة ، حياتها ومصيرها في يد زعيم واحد
— كالمانيا مثلاً — يوجهها حيث شاء ويلقي بها حيث أراد من مواطن الموت أو مواطن
الحياة ، ونجد شعوباً وأممًا أخرى — كبريطانيا أو أمريكا مثلاً — تأتي هذا النوع من القيادة
والزعامة ومن الاستسلام والخضوع ؟ هل الأمر في هذا راجع إلى اختلاف في طبيعة
الفرقيين ، أم راجع إلى اختلاف في الظروف ؟ الرأي أنه ليس أمراً طبعياً . ولهذا فإن
الألماني في أمريكا وسويسرا وغيرها يأتي هذا الذي يأتاه الإنجليزي في أمريكا وفي إنجلترا
نفسها . وإنما السألة أن الألماني محروم أو يشعر أنه محروم من أشياء يراها حقاً له ،
ويرى نفسه أهلاً لها ، فهو يحاول أبداً ، ودائب أبداً في نيلها ، وهو مسرع منقاد للزعيم
الذي يريجه ويرجوه لتحقيق هذه الحقوق .

أما الإنجليزي والأمريكي فليس كذلك ولا يشعران هذا الشعور ، فعما غير محتاجين
للاستسلام والطاعة العمياء . ولو أن الظروف تغيرت وتبدلت فوقع الإنجليزي والأمريكي
في ظروف الألماني وشعوره ، ورجع الألماني إلى ظروف الأمريكي والإنجليزي وإلى
شعورهما ، لفعل أحدهما ما فعله الآخر ولتبدل الموقف تبدلاً كاملاً .

والليل إلى الحروب راجع أيضاً إلى هذه الظروف وإلى الشعور بها ، لا إلى طبيعة
لا تتحول . فلو أن الألمان الذين يميلون إلى إشعال الحروب نالوا ما ناله الآخرون من

الملك والسلطان ومن الرضاء والرضا بما هم فيه لتحولوا عن هذا الميل الذي قيل إنه فيهم أصيل ، ولو أن الآخرين حرموا حرمان الألمان وشعروا شعورهم وملكوا القوة العسكرية والعلمية التي يملكها الألمان لماوا إلى الحروب ميلهم ... فنجاح هؤلاء الدعاة وهذه الجمعيات هو نجاح طبيعي على حسب ما تقضى به النفس الإنسانية ، وإن كان نجاحاً يدعو إلى الأسف العميق عند العقلاء .

أعلن منذ سنة ونصف تقريباً في الصحف عن خطاب سيلقيه أحد الخطباء في إحدى الجمعيات الكبيرة المحترمة ، وكان عنوان المحاضرة (الثقة بالله) ، فذهبت إلى تلك الجمعية في اليوم الموعود ، فوجدت الحشود هائلة ، فقام الخطيب يلقي خطابه فكانت خلاسته : إن في أيدي المسلمين أمراً سهلاً قريباً يستطيعون أن يدركوا به كل ما فاتهم وأن يجدوا به جميع ما فقدوا ، وهو أمر لا يكلفهم شيئاً ؛ هذا الأمر السهل القريب هو أن يدعوا الله موقنين بالإجابة ، فإنهم إذا دعوا الله وأيقنوا أنه مجيبهم لا محالة فسيجيبهم وسيعطهم ما سألوا بدون عناء وبدون عمل ... ثم ألقى على نفسه اعتراضاً مشهوراً مشهوراً وهو أن المسلمين ما زالوا يدعون الله : يسألونه النصر والقوة والاستقلال وإهلاك الأعداء ويسألونه كل خير ، ومع هذا كله فإنهم لم يظفروا بواحد من هذه الأمور ... فأجاب عن هذا الاعتراض قائلاً : إنهم دعوا الله ولكنهم لم يوقنوا بالإجابة ، ومن ثمة منعوا وحرموا !! فليجمعوا بين الأمرين ثم لينظروا كيف يصنع الله لهم وبهم ! إنه حينئذ سيهبهم كل شيء ، وسيهلك لهم أعداءهم وسيقدم لهم صك الاستقلال التام ملفوفاً بحري مصنوع في السماء تحت إشراف الملائكة !! ثم أخذ في تلاوة الآيات والأحاديث التي زعمها مصدقة لظنه ... هذا يحمل تلك المحاضرة التي ألقى في تلك الجمعية المحترمة . وقد كان رئيس الجمعية — وهو إنسان ذكي خير — حاضراً فسمع المحاضرة كلها . وقد لاحظت أن الموجودين كلهم استحسنوا ما سمعوا واستولت على كثير منهم حمى السرور وهزة الإعجاب ، وحسبوا أن الخطيب قد ارتفع بهم إلى أحد الكنوز السماوية ، فلم يبق إلا أن يأخذوا ما شاءوا . ولا ينبغي أن يحسب القارئ أن هذا الخطيب بدع بين الخطباء ، ولا أن رأيه بدع بين الآراء ، ولا أن تلك الجمعية بدعة بين الجمعيات ، ولا أن أولئك الحاضرين المستمعين بدع في عديد الآخرين ، بل ينبغي أن يعلم أن أكثر الناس اليوم — أو على الأشهر كلهم — يذهبون هذا المذهب ويمدون ضالاً مارقاً من لم يذهب كما ذهبوا .

كتب أحد أئمة التاريخ والحديث الكبار في القرن الثامن الهجري في تاريخ
له مشهور يقول : (وفي سنة ٥٤٣ حاصر الأفرنج -- وهم في سبعين ألف مقاتل --
ومعهم ملك الألمان دمشق ، فخرج إليهم أهلها فاقتلوا . وأخرج مصحف عثمان إلى صحن
الجامع واجتمع الناس حوله يدعون الله ، والنساء والأطفال مكشوفو الرؤوس يدعون
ويتباكون ... -- إلى أن قال -- : ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة عليها
لأنها المحلة التي أخبر الرسول عنها أنها معقل الإسلام عند الملاحم والفتن ، وبها ينزل
عيسى بن مريم ...) --

هذا ما قاله في التاريخ ، وله رحمه الله كتاب آخر عنوانه (الاجتهاد في طلب الجهاد)
ذكر فيه أيضاً أن الكفار لن يدخلوا دمشق أبداً إلا أنه ذكر حجة أخرى غير هذه
الحجة وهي أن الرسول عليه السلام قال : (وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده) قال :
واقصر هو من يملك الشام من ملوك النصارى . فهذا الشيخ -- وهو محدث جليل --
يرى أن الإسلام قد أعطى أهله ضماناً في صك مكتوب بأن النصارى لن يحتلوا مدينة
دمشق ! ولا نعرف ماذا يقول لو أنه عاش بعد أن كتب هذا فرأى الجيوش الفرنسية
ثم الإنجليزية تدخل هذه المدينة الإسلامية الجميلة غزوة فاتحة منتصرة ؟ أترام يستطيع
أن يقول إن الإسلام أعطى هذا الضمان الجليل ، أم تراه يدعي أن ما أورده هنا في كتابه
يصلح أن يكون برهاناً على وجود هذا الصك الإلهي الحمدي المزعوم ؟ لا ريب في أن
الذي جعل مثل هذا الشيخ الجليل الحافظ بهم هذا الوهم هو الغفلة عن سنن الله الصارمة
التي لا محابة فيها ولا فوضى ولا محسوبة .

قال أحد القوادع البقريين الذين عركتهم الحروب وعركوها : إذا احترق فريقان
كان الله مع أقواهما . وهذه قولة قد نظنها كفرأ أو فسوقاً أو جهلاً إذا نظرنا إليها بشق
واحد من عقولنا ، ولكنها في الواقع قولة عميقة منبئة عن حقيقة كبرى في حكمة الله .
وإذا استمعنا إلى قول الله في كتابه « إن تنصروا الله ينصركم » استطعنا أن ندرك ما في قول
هذا القائد من حق وصدق . فإن هذه الآية قد جعلت نصر الله لنا إنما يأتي بعد نصرنا له ،
ونصرنا له تعالى هو نصرنا لأنفسنا ، وإذن فالله لا ينصرنا إلا إذا نصرنا أنفسنا . ولا يمكن
أن تنصر أنفسنا إلا إذا كنا أقوياء . وإذن فالله مع الناصر لنفسه ، والناصر لنفسه هو
الأقوى . وإذن فالله مع أقواهما . وهذا هو القانون العادل الشامل ، فمن هلك به فقد
هلك بالحق والعدل ، ومن هلك بهما فلا ناصر له .

هذا ما كان يقوله المسلمون في العصور الخالية في سيادة النصارى وانتصارهم عليهم .
أما اليوم فقد حل محل هذا الوهم وهم آخر ، وصاروا يقولون هذا القول ويهمون مثل
هذا الوهم في خطر اليهود وفي ملكهم ومحاولتهم إعادة وطن قومي لهم ... فقد أكثروا
من الادعاء بأن اليهود لا خطر ذاتي لهم ، وأنه لا يخشى منهم متفردين على المسلمين
ولا على الأوطان الإسلامية لا على فلسطين ولا غيرها . ثم زعموا كما زعموا منذ خمسمائة سنة
بأن الله قد دفع إليهم بعهد مكتوب بأن اليهود لن يكون لهم ملك ، ولن يكون لهم وطن
خاص ! ثم اتهموا كتاب الله بوجود هذا العهد فيه ، وراحوا يتلون الآيات منزلها
في غير مواضعها .

والآيات التي استدلو بها والتي يمكن أن يستدلوا بها هي قوله في سورة البقرة :
« وضربت عليهم الذلة والمسكنة » ثم قوله من آل عمران : « وضربت عليهم الذلة أينما
تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة »
ثم قوله من سورة المائدة : « كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » ثم قوله في الأعراف :
« وإذا تأذن ربك ليعتق عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع
العقاب وإنه لغفور رحيم . وقطعتهم في الأرض أمما ، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك » .

وقد حسبوا أن هذه الآيات قواطع في أن اليهود لن تقوم لهم دولة ولن تكون لهم
سولة . ولكن هذا غير صحيح لا بالنظر إلى سنة الله ولا بالنظر إلى كتاب الله ؛ أما سنة الله
فإنها قد علمت بأن من أخذ بأسباب الملك تالله ، واليهود من أعمل الناس اليوم لهذا الغرض
ومن آخذهم بالأسباب . أما قلتهم فليست بمانعة من ذلك ، فإن هنالك شعباً أقل منهم
عديداً ومع قلتهم ملكوا بل واستعمروا شعباً كبيراً . والمستقبل في هذا العصر ليس
للمعدود وإنما هو للعالم ، فإن الحروب اليوم وغيرها ، من الوسائل التي يستولى بها على الحياة ، عليه .

وأما كتاب الله فإن هذه الآيات ليست صريحة في صدق هذه الدعوى : أما « وضربت
عليهم الذلة » في الآيات كلها فإن الذلة عند أكثر المفسرين هي الجزية ، فيكون تفسير
هذه اللفظة أن الجزية قد فرضت وقت نزول القرآن على اليهود ، وفرضها عليهم في وقت
من الأوقات لا يلزمه أن تكون مفروضة عليهم كل الأوقات بدليل أنها الآن مرفوعة عنهم
مع صدق القرآن بأنها قد وضربت عليهم ... وإذا قدر بأن المراد بالذلة في الآيات هو المعنى
الأول السابق إلى الأفهام لم يلزم منه صدق هذا الوهم . وذلك لأن إخبار القرآن بأن

اليهود أذلة في وقت نزوله لا يقتضى أن يقولوا أبد الآبدن كذلك . وما من أمة من الأمم إلا وقد مرت بها عصور ذلة وضعف ، منها كانت اليوم عزيزة منيعة . وفي الكتاب : « ولقد نصركم الله يدر وأتم أذلة » . وكل الناس يعلمون اليوم أن الذلة مضروبة على المسلمين على أوسع نطاق وأحكمه ، ولكن لا يمكن الزعم بأنهم سيفنون أذلة أبداً . وأما المسكنة عند أشهر المفسرين فهي الفقر . والمراد هنا الفقر القلبي لشدة حبه للمال . وقد قال الشاعر في هذا المعنى :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر قالذي فعل الفقر
وذلك أن الغرض من الغنى هو أن يسعد صاحبه لا أن يشقيه ، فإذا لم يسعده كان كالفقير المشقى .

وقيل إن المسكنة هي ضرب الجزية ، وقيل الخراج ... وكل هذه التفسيرات لا تنافي أن يكون لهم ملك وأن يكونوا يوماً ما خطراً مرهوباً .

أما قوله « كلما أوقفوا ناراً للحرب أطفأها الله » فالمراد أن دسائسهم ومكائدهم التي حاكوها بإحكام واستمرار للقضاء على الرسول وعلى دعوته قد أخذها القشل من كل جانب ، وأنهم هزموا في كل حروبهم التي شبوها مريدين القضاء على الإسلام . وهذا لا ينفى أن يكونوا خطراً في المستقبل .

وأما بعث الله عليهم من يعذبهم إلى يوم القيامة فإنه لا ينافي الملك أيضاً . لأنه إذا كانت لهم دولة وبقيت الحروب بينهم وبين الآخرين مستمرة فإن في هذا أشد أنواع العذاب وأشد سوماً لهم بالعذاب . ولا ريب أن المتحاربين كل منهم يسوم الآخر ويصليه العذاب . وأما تقطيع الله لهم في الأرض أمماً فالمراد أن الله قد شتمهم في الأزمان القصية . وهذا أيضاً لا ينفى أن يكون لهم وطن وأن يجتمعوا وأن يكونوا خطراً على من ربطوا عقولهم بالأوهام ، وأطبقوا أجفانهم على الأحلام .

فالقرآن إذن لم يقدم إلينا صكا فيه الضمان والأمان من خطر هذا الشعب الذي الغنى الماكر ، بل قدم إلينا الأوامر الصارمة الصريحة بأن نحذر واستيقظ ونقف .

وقد جاءت الأحاديث الصحاح بأن حروباً عظيمة ستضطرم بين المسلمين واليهود . وقد يكون في هذا ما يعطى بأن اليهود قد تكون لهم دولة وجيوش يحاربون بها ودفاعاً عنها .

وإن أشد ما يفرعنا وأشد ما حملنا على أن كتبنا هذا الذي كتبنا في هذه السألة هو أننا نخاف أن نبقى متوهمين أنفسنا وبلاذنا بمنجاة من هذا الخطر الخفيف الفاجر فاه اليوم ، كما كنا نظن أننا بمنجاة من الخطر المسيحي حتى قضى القضاء... وحينئذ لا يجدي النعم كما لم يجد فيما فرغ منه... وقد لاحظنا أن هذا الغرور — وهو خليق بأن يسمى غروراً — مستول على تفكير إخواننا المقصودين بهذا الخطر، الذين يكاد يحاط بهم . فهم يرون أنه لو خلى بينهم وبين اليهود — جامعة اليهود ما جمعت من الأموال والقوات ومن العلم والمكر والدهاء — لكانت الغلبة لهم ، وإن فقدوا هم كل شيء من هذه الأمور التي من ملكها فهو المنتصر ومن فاتته فلا شيء له .

ونما يجب الالتفات إليه هنا أنه لا يحسن منا أن نحكم بأن القرآن قد جهر بأن اليهود لن يكون لهم ملك في عصر من العصور . فإننا لو حكمنا هذا الحكم ثم أبطلت الأيام حكمنا هذا لحشنا أن يكون في ذلك شيء من توجيه الاتهام إلى القرآن ونصوصه وقضاياه . وقضية اليهود قضية يجب أن ننهيها كل حساب وتقدير . ولعل بوادر خطرهم التي تجلت لنا في هذه الأيام لا تقل عن بوادر الخطر التي كان العرب يهدد بها الشرق في القرن الثامن عشر والتاسع عشر . وقد أصبحت تلك البوادر حقائق مرة ، لا تزال تعاني كروها وسبق زمتاً طويلاً نعانها .

إن مستقبل الصهيونية في فلسطين احتمالين : أحدهما أن تفتح لها الأبواب هناك يعون العرب ، وأن تحتشد فيها وتتجمع وتتكون كيف شاءت — وهذا شر الاحتمالات . وثانيهما أن تقفل في وجهها الأبواب قفلاً محكماً أو بعض القفل . وهذا — كما لا يخفى — أفضل الاحتمالين .

أما الأول فلا شك أنه إذا أيسح للمال والذكاء والعلم اليهودي وللرؤوس اليهودية التي تجمعت فيها خلاصة الثقافات والعارف والمطامع العربية والعالمية — : إذا أيسح لذلك كله أن ييسط سلطانه وأن يظهر مقدرته وكفايته في تلك البلاد الضعيفة العاجزة عن المنافسة فإن النتيجة حينئذ تكون معروفة — أو يجب على الأقل أن تكون معروفة . ومن ارتاب فيها فلأمله الهبل... إن النتيجة حينئذ هي تدمير العرب في فلسطين تدميراً كاملاً ، وسلبهم كل شيء مما في أيديهم وتحت أيديهم . ولو فرض في مثل هذه الحالة أنه بقي للعرب أجزاء من أراضهم وأملأكمهم ، لم يستطع اليهود شراءها بوسيلة ما من وسائلهم الكثيرة ،

لم يمنع ذلك من أن يكون العرب في تلك الأراضي والأملاك المفروضة أجراء فقط ، يعملون ويتجنون لسادتهم الحقيقيين ، ليس لهم من ملكهم وعملهم فيه سوى العناء المتواصل المبيد ! لأن اليهودي يعرف كيف يسلبك ثمرة ما تملك ! وكم من الناس الذين يملكون ولكنهم لا يملكون ! وخجايا البنوك والمؤسسات الأجنبية يعرفون هذا معرفة مرة المذاق .

ولهذه النتيجة نتيجة أخرى ، هي أشد هولاً وأشد إفزاعاً لمن يفكر فيها ويدريها تلك هي الامتداد العسكري والاقتصادي والثقافي الذي سيكون أثراً محتوماً لاحتماد هذه القوى اليهودية الخفية في ساحة ضيقة مثل فلسطين ... ومن المعلوم أن هذا الامتداد لن يكون إلا في بلاد العرب . ومعنى هذا أن الآلة اليهودية لاحتمال من أن تتحدى الآلة العربية وتضطرم بها . ولا ندري كيف تكافأ الآلتان مع ما بينهما من الفروق العظيمة . والقول بأن العزة للكثير قول كان يصدق أحياناً لما كانت الأمم والجماعات يتنازعون ويتقاتلون بالأكف وبالحجارة والسهام والنبال وأمثال ذلك ، ولكنه لا يجب أن يصدق في الزمان الذي يكون العلم فيه هو الفاصل والحكم والعدة .

أما الاحتمال الآخر الذي يرضينا معشر العرب ، والذي نعمل له ، والذي هو أقصى أمانينا — أعني إحصاء الأبواب كلها في سبيل كل يهودي يريد دخول فلسطين — فهذا الاحتمال — على أنه أفضل احتمال — ليس في استطاعته أن يرد عنا الخطر الصهيوني الذي أنشأ أنيابه حقيقة في جانب من جوانب هذا الوطن العربي . وذلك أن اليهود حينئذ — وهم أهل الذكاء والحيلة والتصميم والتعصب القومي العجيب — سيلجأون إلى وسائل كثيرة هينة عليهم وعلى كل من هم مثلهم ثقافة وعلماً ونشاطاً ومالاً وشأناً دولياً ملحوظاً .. من هذه الوسائل تنظيم عمليات التهريب برّاً وبحراً وجواً ، والتخايل على الوصول إلى ما زعموه وطنهم الذي لن تثنيهم عن دخوله قوة من القوى ... ومنها محاولة تكثير مواليدهم ونوالدهم بطرق فنية مبتكرة مفزعة — وهكذا حتى يصيروا عدداً جسيماً في هذي البلاد ، وحينئذ ينطلقون في سبيل تحقيق أغراضهم الكبرى التي أرصدوا لها أضخم التجهيزات العالمية — يمدوا ذلك الخيال اليهودي الذي ألهمته عبر التاريخ المقاسية الطويلة ، ومعارف هذا العصر الفذ ، ثم تلك التسمية العتيقة النليدة التي شهر بالتمتع بها حفدة شيلاوك وقارون إزاء المال والحياة ، وإزاء المنافسة في تخصيلهما . وإذن فالخطر اليهودي قد

صار حقيقة واقعة على كل الاحتمالات والحالات . فلو ظفرتنا بأجل ما يلعب بآمالنا — وهو وقف الهجرة الصهيونية نهائياً — لما كان في ذلك شيء من الضمان والأمان إلا عند من اعتادوا أن يناموا تحت مطارق الأقدار . فكيف الخلاص إذن ؟ كان من الواجب علينا جميعاً أن نسأل — ولكن هذا أمر قد غاب عنا أجمعين — لماذا يحاول اليهود أن يتركوا أوروبا — مهبط النشاط الإنساني الرائع ، ومجلى العبقرية البشرية — وأن يتحدثوا كل صعب وذلول ، ليتجمعوا في هذا الوطن الشرقى العربى الذى يكاد يكون من الناحية الزراعية والصناعية والعلمية فطرياً بدائياً ، والذى لا قيمة لموارده الطبيعية بالنسبة للبلاد التى يضرون منها ؟ ليس من الحق أن يكونوا قد خدعوا فاعتقدوا بأن مجال العمل والنشاط والحياة في فلسطين أعظم منه في الأوطان التى تركوها ، كما أنه من غير الممكن أن يكون البله الدينى قد خالط رؤوسهم فاختاروا هذا المكان من الدنيا ، انقياداً لعاطفة دينية ، وطاعة لنص وجدوه في كتبهم المقدسة . كل هذا لا يمكن أن يكون . أجل ، قد يوجد بين الجماهير الضالة من يكون هذا هدفه وهواه . ولكن الرؤوس التى نظمت هذا الغزو وأوفت به على الغاية ليس من الممكن أن يكون قد أُلهمها هذا الخيال أو الخيال . فالأمر إذن غير ذلك ، فما هو ؟ لنفترض أن بريطانيا وأمريكا — أقوى قوتين تحكمان العالم اليوم — طلبتا إلى اليهود أن يختاروا لهم أغنى وأفضل منطقة في ألمانيا أو اليابان أو إيطاليا مثلاً ليصيروها لهم وطناً قومياً بقوة السلاح ، فهل من الممكن أن يرضى اليهود بهذا الوطن المفروض المعروض ، وأن يقدموا على تجربته ؟ لا ريب أنهم لن يفعلوا ، ولكن لماذا لا يفعلون ؟ بالجواب عن هذا نعرف لماذا اختاروا بلداً عربياً ، وهان عليهم تحدى أهله وتحدى جيرانهم وإخوانهم !! إنهم لا يقبلون مثل هذا الوطن لأنهم يعلمون أن أهله سيندمرونهم في يوم من الأيام ، أو يحلونهم على الأقل لا محالة ، هذا من جهة ، ولأنهم يعلمون من جهة أخرى أن هذه الشعوب ليست هينة المنافسة ، ولا سهلة القضم والبلع . أما فلسطين وسواها من البلاد العربية فعلى عاجزة عن الأمرين معاً : عن تدمير اللصوص والواغليين وإجلائهم ، وعن منافستهم تجارياً وصناعياً وزراعياً ! فما أطيهم إذن مغناً ، وما أسعد من ظفروا بهم ودخلوا عليهم الأبواب ! من السهل عليك أن تبسط يدك آمناً مطمئناً ، فتجتذب الطيور المسالمة الضعيفة من أوكارها ، لتقدم لك على مائدتك طعاماً شهيئاً سائغاً ! ولكن من الصعب عليك أن تفعل ذلك بعين الأسد .. ومعنى هذا أن بعض الشعوب فيها مناعة ذاتية ، تفىها الفناء والعدوان ، وبعضها ليست فيها هذه المناعة ،

فهي محتاجة إلى حماية خارجية وإلا ذهبت في الهالكين . واليهود يعلمون أننا فاقدون لهذه المناعة ، ولهذا فإنهم لا يحشون وغولهم علينا ولا غزوهم إلاننا .. لن يهاجم الاصوص منزلك وأنت موجود فيه يقظان إلا متى وثقوا من ضعفك وهوانك .

وإذن فالسبيل الوحيد لنجاة فلسطين وغيرها من البلدان العربية ، ولنجاتها من جميع الغزاة والدخلاء أن تعلم كيف توجد فينا هذه المناعة الذاتية التي يكون في استطاعتها تدمير الغازين ومنافستهم منافسة تمنعهم من أن يتسوا لأقدامهم بيننا موضعاً . إننا إذا أصبحنا كذلك فيستمتع الصهيونيون وغيرهم من الدخول علينا ، في فلسطين وغيرها ، حتى ولو عرضنا عليهم نحن ذلك عرضاً ، وطلبناه منهم طلباً ، ورجوناهم له رجاءاً ، ويقولون حينئذ متى طلب منهم الدخول مثل ما قال أسلافهم وآباؤهم لبنيهم موسى — حينما قال لهم : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ، ولا تردوا على أدياركم فتقبلوا خسران ... » — : « قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإننا لن ندخلها حتى نخرجوا منها ، فإن نخرجوا منها فإننا داخولون — إلى قوله — قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ... »

أما ما لم توجد فينا هذه المناعة الذاتية فنستغل عرضة لضروب الغزوات وصنوف الغازين ، ولن يمنعنا من ذلك صراخ ولا احتجاج ولا اجتماع ، ولا شيء مما نصنعه من هذا القبيل .

تأمل اليوم أن تخميننا بريطانيا وأمريكا من هذا الغزو المحيط المالحق ، مع أنهما هما الحصان !! إننا نخدع أنفسنا كثيراً ونضلها حينما نظن أن في حولنا — لو تخلت هاتان الدولتان — أن نحمي أنفسنا بقواتنا الخاصة من غزو الصهيونية وأخطارها . فالصهيونيون مسلحون اليوم بأعظم وأحدث القوى العنيفة والصناعية والمالية والفكرية والدولية . أما نحن فنكاد نكون مجردين من كل ذلك .

هذه حقائق يجب — على الأقل — أن نستذكرها دائماً ، ويجب ألا تغيب عنا طرفة عين . وبناء على هذه الحقائق يجب أن يكون من أعظم ما نفعل ، وما نتق به الأخطار الحاضرة والقابلة أن نعمل على الانصاف بالمناعة الذاتية الداخلية التي ذكرناها آنفاً ، وإلا فلا نجاة ولا حياة .

يجب أن نستطرد هنا وتنبأ بما سنوف تصنعه وتختاره بريطانيا في هذه القضية

— قضية فلسطين والصهيونية : يخيّل إلى أن هذه الدولة لن تسمح بحال من الأحوال بفتح أبواب هذا البلد العربي إطلاقاً لليهود لأمرين اثنين : أحدهما خشيتها من اليهود في المستقبل .

أن الإنجليز يخشون دائماً القوى المتوثبة ، ويثبتون في سبيله العقبات ، ويظنون يرقبونه ويتربصون به الدوائر ما بقي وبقوا . فإذا ما قام نزاع بين هذا القوى المتوثبة وبين آخر ضعيف صاروا إلى جانب الضعيف ، يؤيدونه وينصرونه ويسندونه . وهم لا يتخلون عن هذه الحيلة إلا اضطراراً أو لعلّة — على أن يبقوا مراقبين لذلك القوى مخدر دائب ! ولعل كل من كانوا في موقفهم ووضعهم يصنعون صنعهم . واليهود أقوياء متوثبون ، مافي ذلك شك . فهل تسمح السياسة البريطانية التقليدية بأن يركزوا كل نشاطهم وقواهم المختلفة الماثلة في فلسطين ؟

يبدو لكثيرين من الذين يلمون بدقائق سياسة هذه الدولة ودخائلها إن ذلك لن يكون .

أن الإنجليز يعضون أنهم إذا فعلوا هذا ومكنوا الآلة اليهودية الضخمة من أن تبذل كل إمداها وتركز جميع إنتاجها في هذه المملكة الصغيرة فتكون وبالأجساد على الصناعة الإنجليزية في أسواق شرقية كثيرة ، هذا أول ، ثم وبالأعلى السياسة والسيادة الإنجليزية ثانياً : فإن اليهود سينافسونهم منافسة قاصمة في الميدان الاقتصادي من كل وجوهه ، بل وفي الميدان الثقافي الأدبي ، ثم سينازعونهم في يوم من الأيام القرية أو البعيدة السيادة والسلطان ، وستكون هذه المنافسة وتلك المنازعة فتيتين قويتين بارعتين ! فهل يحفل البريطانيون شيئاً من هذا ، أو هل يستطيعون رد هذا الخطر فلا يصنعون ؟ .

نعم قد يقال إن الثروة الطبيعية قليلة تافهة في هذه البلاد بحيث لا يمكن أن توجد قوة صناعية اقتصادية ، أو قوة حربية عسكرية تهدد بريطانيا العظمى ذات الثراء الخفيف ... ولكن هذا القول لن يستطيع أن يغير من هذه الحقيقة شيئاً . وذلك أن الجذور اليهودية خاربة في كل أنحاء المعمورة ، فهي تستمد غذاءها وقواها ووجودها من كل مكان ، هذا من جهة ، وجهة أخرى ، تلك هي أن العلم والبراعة قد يستطيعان غلب العقبات كلها ، وجهة ثالثة ، هي أن العالم قائم أمره اليوم على التكتل والتحالفات وجمع القوى المفرقة لتصبح قوة موحدة ، وجهة رابعة ، تلك هي أن أعظم أمة في العالم تمر بها أوقات تصبح فيها هدفاً لكل من يريد أن يرميها وأن يصيب منها مقتلاً .

أما الأمر الثاني فهو أن الإنجليزى بتربيته الأصلية ينظر إلى المستقبل البعيد نظراً كله الحذر واليقظة والانتباه . وإن تفكيره وحسابه لما قد يحدث بعد مائة عام أو مئات الأعوام لا يقل عن تفكيره وحسابه لما قد يحدث بعد يوم أو بضعة أيام ... هذا وجه من وجوه عظيمة هذا الشعب التاريخى الذى استطاع أن يستغل أكثر شعوب العالم ، وأن يذلها ويسلبها كثيراً مما كان فى أيديها بأهون الأسباب وأقربها ، وأن يسخر أعظمها وأقواها فى مصالحه وأغراضه الخاصة .

والإنجليز يعلمون أن العرب اليوم ضعفاء ، لا يخشون بأسهم خشية تليهم بأن يدعوا بعض ما يريدون رهبة منهم ، وتزولا عند مشيئتهم . ولكنهم يعلمون من جهة أخرى أن الشعوب لا تبقى على حالة واحدة من القوة والضعف ، والارتفاع والهبوط ، فيعلمون أن العرب قد يصبحون بعد عشرات الأعوام أو مئاتها قوة تخشى وترجى ، ويحسب لها الحساب الكثير ، ويقدرعون أن هذا اليوم إذا جاء — ولا شك فى أنه سيحجى — فسيذكرون من أساءوا إليهم ومن سلبوهم أحد أوطانهم العزيزة بالقوة والطغيان وقدموه هدية سخية لمستعمري أوروبا وأمريكا الصهيونيين ، وسيأخذون بسنة الانتقام واسترداد الثأر . وقد ينسى كل شيء ولكن سلب وطن من الأوطان — سيظل ماثلاً قائماً أمام العين والوجدان — ليس من المستطاع نسيانه . وسيظل كل عربى حافظاً لهذا الثأر فى أعماق نفسه ، مرتبطاً بفرصة الانتفاض والانتقام الذى لا يعرف اعتدالاً ولا هواناً . إن الإنجليز يعلمون هذا كله ، فهل من الممكن أن يتغافلوا عنه وأن يتناسوا حساباً ؟

هذان أمران من الراجح القول أن يحولا بين السياسة البريطانية وبين إهداء فلسطين لليهودية العالمية — يضاف إليهما أمور أخرى مثل الخوف من أن يولى العرب — عند اليأس من الإنجليز — وجوههم صوب منافسهم ، ومثل الخشية بأن يكون نفوذ الصهيونية فى فلسطين نفوذاً أمريكياً . وهذا ما لا يسيغه الإنجليز .

غير أنه من الممكن أن يقال إن الشعب البريطانى شعب واقعى ، يؤمن بالحقائق ولا يستطيع تجاهلها أو الإغضاء عنها — هذه طبيعة فيه . وهو يرى أن من الحقائق الواقعة أن الشعب اليهودى قد صار قوة عالمية حقيقية ، فهل يختار تحديدها ومعادنتها وإغضابها جهاراً وعلناً ؟ ألا يخشى أن تعيب اليهودية العالمية قواها الهائلة كلها ، وتنصب جائلها أجمع للإيقاع بالإنجليز وتدمير سلطانهم اللديد العتيق ؟ أو ليس تماسك بريطانيا

وعظمتها ونجانتها ونجاة امبراطوريتها ممسوكاً بحيط دقيق طويل جداً — وهو عطف العالم — ولاسيما أمريكا — عليها حين محتها وحين تطبق عليها الأرزاء وتأخذ المزرعة بمخنتها ، ووقوفه في صفها ، سافكاً دم أبنائه ، منفقاً لأمواله ، معرضاً بلاده للأخطار والدمار ... ولولا ذلك لموت هذه الدولة في الحربين الماضيتين ، ولأقام المنتصرون على أخصائها ما يشاؤون من دول ؟؟ أو ليس في استطاعة اليهود أن يغيروا اتجاه أمريكا وغير أمريكا ، وأن يصرفوا الرأي العالمي العام عن الانجليز ، وأن يتركوهم لأعدائهم الأقوياء الباطشين ، يزيلونهم ، وأن يكيدوا لهم كيداً قد يطيح بأعظم أمة ظفرت بأعظم مجد ؟ فهل يغضى مثل هذا الشعب — وهو شيخ السياسة المعلم — عن كل هذه الحقائق ؟ أو لا يمكن أن تجتو بريطانيا على ركبتيها من أجل هذا كله أمام مشيئة اليهود الغالبة ؟ من الممكن أن يكون هذا كله أو جله صحيحاً عند النظرات الأولى ، ولكن الاستقراء الطويل قد دل على أن الطبيعة الإنجليزية لا تسلم للقوة التي ترهبهم وتهددهم ، وإنما ينشطون للعمل على إزالتها من الطريق ، لأنهم يعرفون أنهم إذا سلموا لها لم يكن ذلك مزيلاً لخطرهما ، وإنما يضعف له ، وأنهم سيكونون بعد التسليم أضعف منهم قبلاً ، وأن كل تسليم قد يعقبه تسليم آخر — وهكذا .

بيد أن هذه المسألة قد ينظر لها نظر آخر ، فيقال : قد يرى الإنجليز أن من الصواب احتضان اليهود وتقويتهم ليكونوا عوناً وردءاً لهم في المستقبل ، وحلفاء مخلصين أيام الشدائد . ومن المعروف أن البريطانيين — عادة — يصطنعون الحلفاء ، ويوجدون الضعفاء ليكونوا من ورأيهم — بل من أمامهم — يوم تدلهم الخطوب ... ولكن يظهر أن هذا الأمل ضعيف ، وأن هذه الأمنية بعيدة التحقيق ، لأن اليهودي طموح حمود متوثب أناني شديد التعصب لعنصره وقوميته ، لا يري الصداقة ولا الإحسان القديم حين القدرة . ولهذا أسباب تاريخية ونفسية معروفة .

ومن الممكن أن يقال أيضاً : لعل السياسة البريطانية البعيدة الغور ترى في إقامة دولة صهيونية في قلب البلاد العربية ضماناً لها ولسطانها من أن يجرفها ويجرفه العرب حينما يصيرون قوة تضر وتنفع ، لأن وجود اليهود بينهم يضعف دائماً من شأنهم ، ويحد من سلطانهم . غير أن هذا لا يصح لأن العرب يوم يكونون أقوياء ، ويوم يعرفون كيف يكونون كذلك سوف يطيحون باليهود ، وسوف يحفون بهم كما يحصف الإعصار المحتاح بما يقف في طريقه من الأشياء الصغيرة .

من أجل ما ذكر — ومن أجل غيره أيضاً — نرجح أن السياسة الإنجليزية
 ستختار الوقوف من الوطن اليهودي في فلسطين موقف المانع المعارض ، على رغم ما يبدو
 من مناوراتها ومداوراتها ، ولكن يجب على كل إنسان منا ألا يثق بالإنجليز ولا بغيرهم ،
 وألا يرجو منهم خيراً ، فما يصنعون إلا ما يظنون مبقياً على امبراطوريتهم ، فها هم إلا
 حراسها ، ويجب ألا نلومهم على ذلك . وهم لن يقدموا لنا خيراً لأنهم يحبوننا ، أو لأنهم
 يحبون الخير للآخرين ، أو يحبون الخير لذاته ، فما هذا من طبيعة البشر !! ويجب
 ألا نأسى وألا نقضب من هذه الطبيعة القاسية ، والدنيا كلها مسوقة بهذا الناموس الصارم
 — ناموس تنازع الصالح . فلوطن أنفسنا على تقبل هذه الحقيقة وعلى الرضا بها ، وعلى
 الانتفاع بنتائجها ؟ ثم لنعلم أنه لاخير يمكن أن يصيبنا إلا ما تقدمه لنا أنفسنا وأيدينا
 وأعمالنا — تدفعنا أنانيتنا الخالصة الخاصة إليه !!

ومن لم ترضه هذه الطبيعة البشرية فليحاول أن يكون مخلوقاً آخر إن استطاع ،
 أو ليحاول الخروج من هذا السيار ، ليصعد إلى سيار آخر لعله يجد فيه طبائع أفضل
 من هذه ؟

والذي نريد أن نقوله هنا هو أنه لا محالة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه .
 وقد وضع نواميس وسناً وقوانين تحكم هذا العالم على وفق حكمته العليا وعدله الشامل .
 فمن وفق لاستخدام هذه النواميس والسنن والقوانين ، وسار معها بلا اصطدام ولا خروج
 فقد نال ما يبغي ، ومن عاند هذه النواميس والقوانين وعارضها وحاول الخروج عنها
 فقد هلك ولا محالة ، ولن ينفعه أن يقول إنه مسلم أو إنه يصى ويصوم ويكثر من ذكر الله
 بلسانه ، كما أن هذه الأقوال والدعاوى لن تجدى من ذهب يتحدى سنة الله فترك الطعام
 والشراب والمحافظة على الصحة والحياة ، زاعماً أنه مسلم مؤمن ، وزاعماً أن السلم المؤمن
 معصوم محفوظ منظور من قبل العناية الإلهية .

أخرج إلى السماء في ليلة صافية ، ثم انظر إلى تلك المخلوقات المتأللة التي تملأ
 الفضاء والتي تواجهك أينما توجهت والتي تكاد تتشابك وتتصادم وتهاوى ولكن شيئاً
 من ذلك لا يحدث ، والتي تكاد تزخرف بساطاً من حبات اللؤلؤ ذات الإشعاع التوهج
 المتوقد الدائم الحركة الضوئية ؟ ثم استسلم إلى عقلك وعملك وخيالك قائلاً : كم يمكن

أن يكون قد مر بهذه المخلوقات الجميلة من الأحقاب وهي محافظة على نظامها وسيرها ومداراتها بلا اضطراب ولا اختلال ولا فوضى ولا تصادم ؛ ثم سل ما الذي يمكنها هكذا كل هذه الدهور — تجب بأن الذي أمسكها وبمسكها هو النظام الإلهي المفروض عليها ، ثم سل ثانياً قائلاً : أرأيت لو أن الجن والإنس والملائكة وكل الخلائق — أولين وآخرين — وقفوا في صعيد واحد ثم سألوا الله جاهدين أن يفسد هذا النظام أو أن يغيره أو أن يتخلى عنه ، أكان من الممكن أن يجيب الله هؤلاء الداعين أو يقبل هذا الدعاء .

ثم فكر في هذه الشمس التي لم تزل منذ آلاف الدهور تبعث إلى هذه الأرض وإلى أهلها الحياة والضوء والحرارة والقوة ، ثابتة على مواعيد مضبوطة في ذهابها وإيابها وفي فلك مضبوط وحرارة مضبوطة ونظام مضبوط ، لا تبالي بما يريد الناس منها ولا بما لا يريدونه ، لا برضاهم ولا بغضبهم ، لا حين يحترقون من حرارتها ، ولا حين يحمدون من احتياجها وغيابها ، لا يوم يريدونها طالعة ولا يوم يريدونها غائبة ، لا ترحم قوماً اشتدت عليهم حتى لفتحت أجسامهم وسودت أبصارهم ، ولا قوماً هانت عليهم أو هانوا هم عليها حتى قضوا حياتهم كلها مقرورين بين الثلوج وتحت عقاب الزمهرير ... ثم سل ما الذي ألزمها هذه الحالة الثابتة الرتيبة تجب بأنها سنة الخلاق العليم العظيم .

ثم ارجع بفكرك إلى هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه وانظر كيف حكم كل شيء فيه بقوانين صارمة لا يستطيع شيء أن يغلها أو يبدها أو يحولها ، وإنما يستطيع أن يعلم شيئاً منها فيعمل على الانتفاع والاستخدام خاضعاً هولها محتدياً مقتدياً ... ثم صم من أعماق نفسك وصميم اعتقادك قائلاً : اللهم ضع في أعمالي وأفكاري وآرائي النظام الذي وضعت في سمواتك ونجومك وشمسك وأرضك وكل خلائقك المطبوعة — اللهم علمني الدقة والحكمة حين أفكر وأعمل ، كما علمت ذرات جسي وذرات أرضك وذرات شمسك حين تتجمع وتفرق وحين تحيا وتموت .

من أروع الآيات القرآنية النبذة عن هذا النظام قوله تعالى من سورة الحجر : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » ، وكلمة موزون هنا تفوق كل ما يمكن أن يقوله العلم والفلسفة في هذا الموضوع . ثم قال من هذه السورة : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » . وقال

من سورة القمر : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» . وفي سورة الطلاق : «قد جعل الله لكل شيء قدراً» . والقدر هو النظام كله ، صيغ بأجمل وأبلغ وأقل لفظ ، وقدم بأبهى وأروع صورة .

ويجب أن يعلم بأن الخلاف الذي قام بين الأنبياء والمصلحين وبين جميع أصناف المخالفين هو في أمر واحد تحت أمور كثيرة ، هذا الأمر هو أن الأنبياء والمصلحين كافة إنما جاءوا بالنظام وبالعودة إلى النظام ؛ النظام في كل شيء : في الاتصال بالخالق والاتصال بالخلق والاتصال بكل شيء وإلى الإيمان بهذا النظام ... فسئل الله وأوامره عامة شاملة ، وعدله وقضاؤه وأحكامه عامة شاملة ، فالناس كلهم بل الخلائق كلها في حكم هذه السنن والأوامر والأحكام والعدل والقضاء سواء ، لا محاباة ولا وساطة ولا شفاعة تنفع لديها ، ولا خرافات : فلا أموات ولا أشباح ولا أرواح تدعى أو ترحى أو تخشى أو تتحكم وتتصرف في الناس وفي الطبيعة ، ولا أسرار ولا ألغاز ولا ظلام ، فلا بركة عند شيخ أو عند قبر أو عند أثر ، ولا تمنأ تعلق ولا بخور يحرق ، ولا طيور لا سوانح ولا بوارح يتشاءم أو يتأمن بها ومنها ، ولا جبر ، بل كل مختار مريد ، ولا احتياج بالقضاء والقدر ، ولا مجازفة في الثواب أو في العقاب . بل الجزاء كله بالحساب وبالموازين والقسط ولا أمر بالتخلي عن الدنيا ولا بال فقر أو بالزهد ولا بسائر ما تدعو إليه الصوفية القائلة ، ولا انتظار للخوارق والمعجزات التي تطلب من وراء الأسباب ومن وراء القوانين الطبيعية ... أما أعداء الأنبياء والمصلحين فقد آمنوا بكل هذه الترهات وبسواها من التواريات ، فكان الخلاف بين الفريقين عظيماً .

وقد نص الكتاب على هذه المسألة نصاً قطع كل خلاف حيث قال من سورة فاطر : «فلن تحمد لسنة الله تبديلاً ولن تحمد لسنة الله تحويلاً» . نفى أن تبدل السنة فأمكن أن يقول قائل إنها وإن كانت لا تبدل — والتبديل هو التغير — إلا أنها تحول عن طريقها — والتحويل هو الصرف عن قصد والجهة — فنفي هذه أيضاً ؛ فهي لا تغير بل تجري على وتيرة واحدة أزلاً وأبدًا ، ولا تصرف عن سبيلها بل تمضي فيها غير مبالية بمن هلك ولا بمن نجا . وهذا هو العدل المطلق الذي لا يقدر على تحقيقه إلا من أوتي الكمال المطلق في جميع صفاته . أما من لم يكملوا هذا الكمال فإنهم يبلغون من هذا العدل بمقدار ما بلغوا من هذا الكمال . ومن هنا جاء التفاوت والاختلاف بين الناس

في قوانينهم وفي تنفيذها وفي قضائهم وفي التسوية فيه وفي عدلهم ثم في المحافظة عليه .
ولاشك أن التسوية والعدل في القوانين وفي التنفيذ وفي القضاء فضيلة يتصف بها
التصفون فيمدحون على كل لسان ، ويحبون في كل مكان وزمان ، وأن التفريق في ذلك
والحباة فيه رذيلة يمتقها الناس قاطبة .

وأعدل الناس هو الذي ينظر في أحكامه من ناحية مكانها من العدل فقط ، فيطبقها
كذلك ويمضيها ، ولا ينظر إلى من تمضي عليهم حين إمضائها وتطبيقها — أي ينظر
إلى القضية من حيث كونها عدلاً وكونها جوراً ، ولا ينظر إلى من يتناوله هذا الحكم
أكان فلاناً أم فلاناً ، أكان من أهل هذا الدين أم من أهل ذلك . ومن نظر هذا النظر
كان ظالماً . والله أولى من ينزه عن شوائب الجور ومظالمه ، فكيف بصرائحه وقبائحه .

ومن المواقف العلية الخالدة في بيان سنن الله وبيان أنها ثابتة لا تتغير من أجل
الأرض وأهلها ، موقف النبي عليه السلام يوم أن كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه
ابنه إبراهيم فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام فيهم خطيباً وقال :
(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته) . وهذا رد
صرح قوى لقول بأن حوادث هذا الوجود معللة بما يصيب أهل الأرض من خير وشر
وبما يحدث لهم وبما يحدثونهم ... بل هذه الموجودات لازمة سننها بلا تغيير أو تبديل
وإن تغير الناس وتبدلوا وإن صلحوا أو قسدوا وإن عاشوا أو ماتوا .

وقد أذكرني هذا الموقف النبوي الخالد بصديق تقي يحمل شهادة عالية سمعته يزعم
أن البراكين والزلازل التي تحدث في بعض البلاد إنما تحدث من فساد الناس وفسقهم
— قال هذا بمناسبة زلزال شديد أصاب بعض البلاد الإسلامية . فقلت له : هذا يشبه
الزعم أن جدد بعض البلاد وشدة الحر والبرد في جهات أخرى وغير ذلك من الفيضانات
والصواعق والأمطار الضارة معللة هذا التعليل ومقصود بها هذا الغرض .

ومن اللفتات اللطيفة الصريحة إلى هذه النواميس قصة تلقيح النخل ؛ وذلك
أن الرسول لما قدم المدينة ورأى الناس يلقحون النخل قال : (ما أظن ذلك يعني شيئاً)
فتركوا التلقيح ففسد الثمر فأخبر فأمرهم بالرجوع إلى ما كانوا يفعلون . ولو كان
من الممكن الخروج عن السنن لخرج النخل عنها ولو هذه المرة ليكون ظن الرسول صدقاً
ولئلا يوجه إليه الخطأ في مسألة كهذه .

أما الآيات التي فيها أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وما في معناها فليس المراد أنه تعالى يعطي جزافاً وبلا استحقاق ولا عدل ولا تسوية . فإن الله قد أثبت الحساب في جملة الكتاب مثل قوله « جزاء من ربك عطاء حساباً » . والآيات في هذا لا تحصى وإنما المراد أن الله يعطي بدون أن يحاسبه محاسب أعلى منه وهو في معنى قوله « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » — أو أن المرء قد يعمل عملاً له نتيجة هي من وراء حساب ، فإذا أصاب هذه النتيجة التي هي نتيجة عمله كانت بالنسبة لتفكيره بغير حساب ولكنها بالنسبة إلى جزاء الله وإلى موازينه وقوانينه محكومة بأدق حساب — أو غير ذلك من المعاني الصحيحة التي لا تنافي قضية النظام والعدل ورفع القوضي والتخبط في العطاء والمنع . وما يصح أن تفسر به هذه الكلمة أن نتائج كثيرة لأعمال أناس آخرين قد تنفع المرء من غير أن يحسبها أو يعلمها أو تخطر على باله ، كأن يرث إنساناً . ولكن لا ريب أن ما يقع من ذلك لا يعدو أن يكون نتيجة طبيعية أو عادية لأعمال معينة — أو تفسر بما يصنعه الله على مقتضى سنته الثابتة العامة التي لا تفرق بين أناس وأناس .

ولن يتصور حساب أدق ولا أعدل من قوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

والقوضي في الجزاء والمكافأة أعظم مخذل لقوى الإنسان وأعظم واقف في سبيله... إننا نلاحظ عجزاً عاماً في قوى الطوائف كلها عندنا وفي أخلاقها ، ونجد كلالاً أيضاً قد هبط بكل إنسان عن مستوى من هو مثله من الأمم ؛ فزعماءنا وقوادنا وعلماؤنا وطلبتنا وموظفونا وكل صاحب عمل ، عاجزون عن بلوغ الكمال النسبي الذي بلغه أمثالهم من الشعوب الأخرى . وقد نعجب إذا رأينا العالم لدينا يتخرج من المعهد الذي درس فيه ثم يقف عند الحد الأدنى الذي انتهى إليه حينما كان طالباً ، يدأب في سبيل نيل الشهادة لا يتجاوز في دراسة ولا تفكير ، بل ثم يأخذ في التقصان والنسيان حتى يصير إنساناً عادياً لا يمتاز عن العاديين إلا بالشهادة التي يحملها إن كان يصح أن يسمى هذا امتيازاً — وكذلك سائر رجال الأمة .

وليس سبب هذا أن الناس عندنا لا يريدون الخير لأنفسهم ، بل لهذا أسباب أخرى من أعظمها أنهم يرون ويعلمون أن الجزاء والمكافأة ليست على قدر الكفاية ، بل الكفاية في الغالب لا شأن لها في هذا ، وإنما الأمر كله يرجع إلى الوساطات والشفاعات

والقرايات وإلى أمور أخرى هي أقل من ذلك ... فمن رزق الشفيح القوى الرهوب أو المحبوب فذلك هو المجازى بأعلى المناصب وأقواها وأضخمها وأوفرها رزقاً ، وإن كان من ناحيته العلمية والدانية والخلقية لا يستحق إلا الحرمان والطرده ، ومن حرم ذلك الشفيح فهو المنسى المجهول القصى ولم ينفعه علم ولا خلق ولا كفاية ولا عبقرية ، بل قد تكون هذه المعاني من أسباب حرمانه وتأخيرته وإقصائه لأن النقص يرهب الكمال ... فقيم الجهاد والدأب إذن ؟ وفيه إغتاب النفس وإرهاقها بدون ثمن ؟ فالزعيم والسياسي والقائد والعالم والطالب والوظف وكل أحد عندنا يعرفون أنهم لا يتألون من الجاه والسلطان والثراء المحبوب بقدر ما قدموا من نفع وخير ونبوغ وعمل مفيد ، بل يعرفون أن ما يتألونه من ذلك إنما هو مقدور بأشياء أخرى ، فيتوجهون بكل عنايتهم وتفكيرهم إليها . وكل إنسان إنما يسير في السبيل التي يظن أنها توصله إلى غايته .

أما الأمم الأخرى فإنهم يعلمون ويرون — لأن مجتمعاتهم قد أصبحت صالحة — أن الإنسان لا يرتفع ولا يبلغ من آماله إلا بقدر أعماله : فقيمته الذاتية هي التي بها يعاوم ويهبط ، فلا يستطيع إلا أن يعمل ، لأنه لا يستطيع إلا أن يحب نفسه ويحب لها الخير . والذين يعتقدون أن الجزاء من الله في الدنيا وفي الآخرة ليس مرتباً على العمل وليست النتيجة مرتبطة بالوسيلة ارتباطاً صحيحاً لا محالة من أن يصيروا هذا المصير الشنيع في عملهم وتفكيرهم واتجاههم . فالذين يعتقدون أن الأفراد والجماعات لا يبلغون من العز والسيادة والقوة ومن الجاه والمال والمنزلة في القلوب ومن الشهرة والسمة ومن العلم والصحة والسرور والسعادة بقدر ما بذلوا من اجتهاد وإخلاص ومثابرة وذكاء وحسن تصرف لن يقبلوا على الحياة وعلى العمل إقبالاً صحيحاً ولن يأتوا بعمل جسيم عظيم . فالذين يرون أن القضاء والقدر ، أو أن الحظ ، أو أن الشفاعة والوساطة ، أو أن الإرادة المطلقة ، أو أن رضا الله وغضبه وجهه ونفضه : أن شيئاً من هذا القبيل يدخل بين المرء وعمله وبين السبب ومسببه وبين الوسيلة والنتيجة — أي يرون أن هذه الأشياء تدخل في مصير الإنسان وتحول بينه وبين النتيجة التي يجب أن يوصله إليها عمله — هم قوم لن يحدوا في أنفسهم ما يعينهم على الاندفاع إلى الأعمال الصالحة ، وعلى الانطلاق في سبيل الحياة القوية ... فالجميع الذي يرنجى له التبريز في ميدان الأعمال هو الذي يؤمن بالعدالة المطلقة ، في السماء وفي الأرض ، وبالجزاء القائم على القوانين العادلة العامة التي لا تعترف بالتمييز ولا بالوساطات ولا بالشفاعات ولا بالانتماء للحقد ، ولا بالإغداق للحب .

عما نشكو منه شكوى عامة مرة أننا نعامل من يسعون أجنب فقتسروا معاملتهم
إذ يصدقون القول ويحافظون على الوعد ويحسنون اللقاء ويخلصون لما يوكل إليهم ولما
يؤدبون من عمل .. ثم نعامل من يدعون مسلمين ففساء من معاملتهم ، إذ نجدهم على مخالفة
لهذه الأخلاق كلها ، فما وجه هذا الاختلاف ؟ وجهه أن الأجانب يؤمنون بالسنن العامة
العادلة والسبب والسبب إيماناً صحيحاً : فيؤمنون بأن هذى المعاملة تصير بهم إلى النجاح
لا محالة ، وأن الخروج عنها يؤول بهم إلى الفشل المحقق لارتباط اللييات بأسبابها ارتباطاً
طبيعياً ... أما المسلمون فلا يؤمنون بهذا الارتباط ، بل يرون أن طريق الفوز والهزيمة
هو القوضى . فقد يكون الرء شر الناس في معاملته وعمله ثم يسير النجاح في ركابه حيث
سار ، كما قد يكون أحسن خلق الله في ذلك ثم يطبق عليه الفشل ، إذ عندهم أن أسباب
السقوط والنهوض ليست من عمل الإنسان ولا في معاملته ، وإنما ترجع إلى أشياء عليا
لا حيلة فيها كالتقضاء والقدر والإرادة والخط والقسمه ... فلا يرون حينئذ ما يلزمهم بأن
يروضوا أخلاقهم ونفوسهم على ما يوجب عليهم التضحية بحيولهم ومصالحهم الصغيرة العاجلة
التافهة ، فيسيرون طوع تلك الطباع البدائية التوحشة التي تهيم على أنفسهم ...
والسبيل للإصلاح هو الإيمان بالأسباب واللييات والسنن العادلة الشاملة ، وبأن للأخلاق
قوانين صارمة كقوانين المادة .

فالحامل للقرتين على هذى الأخلاق التباينة هو حب الذات ، لكن هؤلاء رأوا أن
الطريق لخدمة الذات هو الأخلاق الفضلى ، والآخرون لم يروا هذا الرأى . فالاختلاف
في هذا يرجع إلى الاختلاف في الرأى والفهم . فالغاية متحدة والوسيلة مختلفة !

وتثبت هنا شيئاً يعده الناس مخزاة خلقية ونعده نحن مخزاة اعتقادية فكرية ، لأن
إثباته هنا مما يتصل بموضوع هذا الكتاب ، ولأن شرحه مما يكشف الغرض الذى نرمي إليه .

ذلك أننا تقدمنا أوائل شهر أكتوبر سنة ١٩٤٥ تقريباً إلى وزارة التموين نطلب
إليها أن تبيع لنا ورقاً لطبع هذا الكتاب . وقد ابتدأ هذا الطلب خط سيره هكذا :
مرت بالسكربتير العام ثم بالوزير ثم بالوكيل ثم ولى غرفة كل موظف له أدنى اختصاص بهذه
المسألة — مسألة الورق — ثم بعد أن انتهى إلى آخر مطاف يمكن أن ينتهى إليه كره
راجعاً إلى حيث ابتدأ أولاً ، متخذاً الطريق نفسه ، نازلاً من أعلى إلى أسفل أو صاعداً
من أسفل إلى أعلى ، سالكا خطأً وهياً دائرياً ... وقد ضل في هذا الخط وعجز عن أن

يحد له نهاية ينتهى عندها أو بداية يصدر عنها ... ولقد أعيانا أن نجد لهذه المسألة حلاً بعد أن جربنا كل وسيلة وحيلة ورقيناها بكل رقية ، وأعيار رجال وزارة التكوين أن يتبينوا وجه الحق فيها فيتبعوه — إما رفضاً وإما إجابة (١) . وقد شبهت الوزارة ورجالها — وهم يدورون ويتحركون في المسألة — بآلة طباعة تدور وتحرك كما تدور وتحرك سائر المطابع ، ولكنها بدل أن تخرج لنا ورقاً مطبوعاً عليه كلام مفهوم له فائدة ومعنى تخرج ورقاً محرقاً ممزقاً ، أو مطبوعاً بالسواد الذى لا يستبان له وجه ولا غرض .

ووجه الشبه أن كلام من الوزارة وهذه الآلة للطباعة تتحرك ولكنها لا تفعل شيئاً مفيداً ، ثم لا تنتهى عند هذا ، بل تذهب تضيع الجهود والوقود والأوقات والأوراق والأشياء الأخرى . والشئ الذى يهمنى فى هذا الحادث أو هذى المأساة هو أن نتلس الأسباب والدوافع الحقيقية التى قضت على القوم بأن يصيروا فى أمورهم على هذا النحو من الانحلال والنوضى .. وقبل ذكر هذى الأسباب نذكر أن القوم لو كانوا يسيرون على أمر مفهوم معقول لكان أمرهم من هذه المسألة ابتداءً أحد أمرين : إما أن يكون لطلبنا هذا وجه مشروع فينجزوه بلا تأخير ، وإما ألا يكون له وجه ، فيعرفون ذلك ويعرفوننا إياه ، فيرحمونا ويريحون أنفسهم .. أجل قد يظن القارئ أن العقدة فى المسألة أن الورق كان غير موجود لدى الوزارة ، ولكن الموظفين كلهم أفهمونا أنه موجود وأن فى الاحتياطى ما يكفي إذ ما نطلبه قليل جداً ... وإذن فما هى الأسباب الحقيقية التى ألزمت القوم بأن يكونوا هذى التماذج البشرية المتحجلة ؟ الناس — عادة — يكتفون فى مثل هذا أن يقولوا : إنه الانحلال الخلقي . ومحسبون أنهم بهذا قد أصابوا لباب الموضوع . ولا ريب أن مثل هذا الجواب لا يشفى ولا يكفي من لا يفهم الإمام بظواهر الأشياء .

ومن المعلوم أن الذى يدفع الإنسان إلى العمل وإلى الترك فى هذه الحياة هو حب ذاته وحرصه على مصلحتها الخاصة الخالصة . ومن غير الممكن أن يكون الإنسان عدواً لنفسه ، مريداً ضررها بالمعنى المفهوم التبادر . بل إن أشد الناس إجراماً وفساداً وإضراراً بنفسه وإساءة لها — حتى المنتحر نفسه — إنما يدفعه إلى ذلك حب ذاته ، كما أن أشد الناس ورعاً وصلاحاً وفضيلةً إنما يدفعه ذلك الدافع ذاته . فالدافع فى الحالات

(١) ويشرح الفرض الذى نرى إليه أن نقول : إن هذه المسألة التى عى حلها على معالى حله السباعى باشا السلم ، قد استطاع أن يحلها حلاً جزئياً معالى سايا حبشى باشا السبعى حين آلت إليه الوزارة .

كلها هو شيء واحد ، حتى إن أشد الناس أثرة هو مثل أشدهم إشاراً من حيث إن كلا منهما إنما يفعل ما يفعل من أجل حبه ذاته ونفسه . حب النفس ومصلحتها هو الأمر الذي تقوم عليه جميع الأفعال والحركات .

وإذن فرجال وزارة التموين حينما فعلوا بمسألتنا هذى الأفاعيل وآذونا كل هذا الأذى ليس معنى هذا أنهم لا يحبون أنفسهم ولا يحبون أن يقال : إنهم قوم متنجسون من محبون فضلاء عاملون صادقون — أو لا يحبون لأنفسهم ما قد يترتب على هذا من الثوبة العاجلة الدنيوية — وليس معناه أيضاً أنهم لا يبالون أن يتهموا وأن يذموا وأن يقال إنهم مقصرون خاملون كاذبون مراوغون مضيعون على الناس مصالحهم وأوقاتهم ، متقاضون من الدولة أجوراً بدون أن يصنعوا شيئاً ... بل إنهم في هذه المشاعر وهذى المعاني لا يفتلون عن أولئك الآخرين المدعوين بالأجانب ، الذين يؤدون أعمالهم على أحسن الوجوه وأسرعها وأكملها وأفضلها ... فالعقدة ليست هنا ، والفرق بين هؤلاء وهؤلاء ليس في هذا . ولكن العقدة أو الفرق العظيم بين الفريقين هو أن قومنا — ومنهم وزارة التموين — بما فيها من رجال وأعمال — لا يؤمنون بأن بين الحوادث تلازماً طبعياً ، وأن بين الوسيلة والنتيجة ارتباطاً حقيقياً ، وأن بين الأسباب والسيئات تماسكاً أزلياً أبدياً ... فلا يؤمنون بأن عمل السوء سيؤدي لا محالة إلى نتيجة ضارة ، وأن عمل الخير سوف يؤدي بلاريب إلى نتيجة سارة ، وأن المراوغة في مثل هذى المسألة والمطاوله والكذب وسلوك غير الطريق سيهيض بهم في النهاية على التضحية والحزى والعار والسمعة القاصمة ، وأن ذلك كله سيؤدي بهم — بدوره — إلى الحية وإلى العقاب الاجتماعي الصارم — وهو حرمانهم من التقدم والنجاح والفوز بالآمال . إنهم لا يؤمنون بهذه النتائج لهذى الأعمال ، ولو أنهم آمنوا بذلك لكان فيه أعظم زاجر لهم وأقوى مصلح مؤدب ، لأنهم ليسوا فقراء من حب النفس والذات ، ولكن فقرهم هو فقر المعرفة بما يجلب الخير وبما يجلب الشر . ولكن لماذا لا يؤمنون بهذا الإيمان ؟ إنهم لا يؤمنون كذلك لأنهم يؤمنون بأن المشيئة المطلقة العليا أو الأحداث الكونية الغالبة هي المهيمنة على كل شيء ، على الوسائل والنتائج وعلى الأسباب والسيئات هيمنة عمياء باطشة ، فهي لا تسير سيراً حراً طبعياً في طريقها ولا تدع تلازمها وتماسكها أمراً مضموناً محققاً . ورون أن الإيمان بذلك هو من الإيمان بكمال الله وبحرية تصرفه . وقد يحتجون لهذا بأمثال قوله تعالى « كل يوم هو في شأن » . وكم من قولة حق أريد بها أشنع ضروب الباطل .

وإذن فقد تكون الوسيلة جميلة وشريفة جداً ثم تكون النتيجة عكس ذلك ، كما قد تكون الوسيلة قبيحة وآثمة وغير شريفة ثم تجيء نتيجتها باهرة رائعة — وهكذا القول في الأسباب والمسببات وفي كل شيء . هكذا علموا ، وهكذا آمنوا ، وهكذا أضدت أعمالهم وأخلاقهم ، وهكذا صنعت لنا وزارة التتوين ... أما أولئك الذين يحسنون القيام بأعمالهم ويهبونها كل إخلاصهم واهتمامهم وصدقهم ووجودهم ، فقد آمنوا بهذا الذي كفر به هؤلاء ؛ آمنوا بأن هنالك ارتباطاً وثيقاً بين العمل ونتيجته وبين البداية والنهاية ، فأحسنوا في العمل لأنهم يريدون حسن النتيجة ، وأحسنوا في البداية لأنهم ينتظرون النهاية ولا فارق بين هؤلاء وهؤلاء إلا هذا ؛ لا فارق بين هؤلاء الأجانب الذين تعاملهم فتزوعنا معاملتهم بنظامها وصدقها ودقتها ، فنصبح أسرى معاملتهم وأسرى مناجرتهم وبنوكهم وشركاتهم — وبين هؤلاء المواطنين أو المسلمين — وعلى رأسهم موظفو وزارة التتوين — الذين نلقى من معاملتهم كلًا عاملناهم مثل هذا الذي لقينا من هؤلاء الموظفين حينما تقدمنا إليهم بهذا الطلب المشروع لنصدر هذا الكتاب الذي يعالج هذه القضية العامة الكبرى — والذين لا تزال نلقى من معاملتهم كل ضرر وشر وكذب ومراوغة وغش فنولى منهم مذعورين ؛ تعنى لو أن الله منحنا سلطانه وجبروته القاهر ساعة من الزمان لننتقم منهم أو نصلحهم إذا كان في الإمكان إصلاحهم .

لماذا تعامل بعض التجار فيحاول — لو استطاع — أن يبيع لنا شر السلع بأعلى الأثمان كأنه لا ينتظر معاملة أخرى غير هذى ، وإنما هي صفقة الدهر أو سرقة الدهر ، ثم تعامل تجاراً آخرين فلنفيهم يسرون في تجارتهم ومعاملتهم على لون واحد صادق حتى لو أنهم استطاعوا أن يبيعوا لك السلعة الرديئة بضمن السلعة الجيدة ورضيت بذلك لما رضوا هم به ، كأنهم إنما يريدون أن يكسبوا قلبك لا أن يكسبوا هذى الصفقة الواحدة معها تعاظم مكسبها ؟ لماذا نجد هذا الاختلاف وما سببه ؟ إن هذا الاختلاف وسببه يرجع إلى أن الأولين الذين هم لصوص التجار لا يؤمنون بالارتباط الذي ذكرنا ، ولا يؤمنون بأن المستقبل — في النجاح والسقوط ، والارتفاع والهبوط — ما هو إلا وليد الحاضر وزرعه وغرسه وغايته ، لا تخلف ولا اضطراب ، لأن المستقبل — على رأيهم — بيد الله يصرفه ويضعه وصوغه كما يشاء لا كما يجب ويحسن ، لأنهم لا يعرفون الله حكمة ولا عدلاً وإنما يعرفون له مشيئة وقهراً !! وإذن فالواجب عليهم أن ينتهزوا الفرص العاجلة وأن يعتقدوا أن ما أمكن أخذه فمن الجنون تركه !! وحينئذ فما الذي يضطرهم إلى أن يفتوا

على أنفسهم المكاسب الناجزة ، وما الذى يضطرهم إلى أن يروضوا أخلافهم وأعمالهم على الكمال والصدق والإخلاص — مخالفين بذلك غرائزهم البدائية الهمجية !!

أما أولئك الآخرون فقد آمنوا بهذا الارتباط أوثق إيمان ، فأمنعوا في سبيل النجاح وأصبحوا الأمثال المضروبة للأقوام الناجحين .

إننا نرى الأطفال وأنسابهم من حواشي الناس وأوصارهم ونفاياتهم يلقون بالكذب وبكل سوء وقبح أينما حلوا ، لا يحسبون لشيء من ذلك حساباً ولا يرون أن شيئاً منه منكراً مذموم ... ثم نرى الحكماء وذوى الشأن والخطر يتقون كل هذا ما استطاعوا له اتقاء وإن فعلوا شيئاً منه فعلى حذر شديد وبمقدار ؟ فلماذا هذا ؟

إن الأطفال وحواشي الناس وأمثالهم — نحن لا يعرفون التبعات ونحن لا نحملونها — إنما يقدمون على هذه القبائح بهذه الجرأة التى لا تعترف بالمبالاة لأنهم يجهلون أن لما يقولون ويضلون عواقب لابد أن تصيبهم وأن تصيب سمعتهم ومكانتهم ، وأن ترميهم فى النهاية بالفشل الاجتماعى وبكل الآفات الاجتماعية التى يرهبها الإنسان بطبعه ... ولو أنهم علموا ذلك علماً صحيحاً وآمنوا به لكان فيه ما يحول بينهم وبين هذه الشناعات . ولهذا فإن الأطفال ، كما تقدمت بهم السن وعرفوا من سنن الاجتماع وقوانين الحياة ، يسكنون — على قدر ذلك — بأعنة غرائزهم ويحكمون القبح على لجم شهواتهم وميولهم الطفلية الأولية ، لأنهم يتنبهون إلى عواقب هذه الأمور ويدرون منها ما كانوا يجهلون ... فالعلم بالعاقبة هو أعظم ضمان للأخلاق وأقوى حارس لها .

أما الحكماء وأضرابهم فإنهم يحذرون الكذب وكل ما يسوء لأنهم يعرفون من سنن الاجتماع ونواميس الوجود وطبائع النفس البشرية ، ومن تلازم الحوادث وارتباط المسببات بالأسباب ما لا يعرفه الآخرون . فيتقون كل ما قد يؤدى بسمعتهم ومكانتهم ، وكل ما قد يصيبهم بما يكرهون .

وإذن فلن تتخلى وزارة التموين عن خلافتها هذه وعن أمثال هذه العاملة التى أضعفت علينا الوقت الكثير والجهد الكثير — وعليها أيضاً — وجعلتنا تندب الإنسانية ونشعر بالعار والإشمزاز كما رأينا واحداً من رجالها أو كما دخلناها أو كما رأينا من يشبهونهم . أجل ، لن تتخلى هذه الوزارة عن شيء من هذا ، ولن تشعر أنه من الواجب أو من الحسن لها التخلي عنه إلا إذا استطاعت أن ترفع عن تراب غرائز الطفولة

وحواشي الناس وهم لهم ، هؤلاء الذين لا يعرفون عاقبة ولا يرهبون نتيجة ، بل ولا يفكرون فيها — إلى سماء الرجولة الكاملة الناضجة وإلى علياء العقل المفكر الذي يؤمن بالعواقب والتأنيج وبالتمسك الوثيق بين أحداث الوجود ودنيا الأحداث . ووظيفتنا نحن في هذا الكتاب أن نعرفهم ذلك وأن نقدم لهم هم وسواهم مادة الإيمان به .

وليعلم أننا لا نريد هنا أن نطعن في أحد معين ، وإنما أردنا علاج مرض عام وتعليل ظاهرة اجتماعية عامة ضعيفة . فلا يجب أن يغضب بما ذكرنا أحد . وما شكواناه من هذه الطائفة تشاركها فيه جميع طوائف الأمة .

كيف فهمها وكيف يجب أن يفهمها وكيف قرأ مصابيح السعوب

والسعي للرزق والأرزاق قد قسمت بغى ألا إن بغى المرء يصرفه
[ابن زريق]
جرى قلم القضاء بما يكون فبيان التحرك والسكون
[أحمد]
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعى القى وهو عجب له القدر
[منسوب لكعب بن زهير]

هكذا فهموا القضاء والقدر ، وهكذا اعتقدوا في أنفسهم أنهم لا يعدون أن يكونوا مخلوقات جامدة لا تتحرك وإنما تحرك ، ولا تتصرف وإنما يتصرف فيها ، ولا تفعل وإنما تفعل ، وليست لها قوة ولكن قوة غيرها تظهر فيها ، وليس عليها أن تحاول العمل ولكن عليها أن تنتظر حتى تكون محلاً وظرفاً لأعمال الآخرين ... وهكذا فقدوا كل ثقة بأنفسهم وكل أمل بأن يكون لهم حول أو سطوة ذاتية . فانهاروا كما ينهار كل بناء فقد أساسه .

ليس من الممكن أن يقدم الإنسان على العمل إقداماً يمكنه من الأخذ بناصيته ومن قهره لإرادته حتى يعلم علماً ليس بالظن أنه قادر عليه كقولهم ، وأن له قوة تتركز في ذاته يفعل بها متى شاء ويترك إذا شاء — وحتى يعلم علماً ليس بالظن أيضاً أنه ليس هنالك قوة خفية مسلطة على منعه ، مكلفة بأن تضع العقبات في طريقه ، متحكمة فيه تحكم القوى الجاهل في الضعيف عاجز ، دائبة على معاندته ومعارضته كلما حاول أن يقدم ، وكلما هم أن يحجم ، منتظرة أحياناً حتى يحرق ويزرع فإذا ما أوشك أن يحني ويحصد عصفت بما حرث وزرع وبما كاد يظفر بجناحه وتركته محسوراً مشبوراً ... وليس من المستطاع الجمع بين اعتقاد المرء في نفسه أنه عاجز عاجزاً ذاتياً لازماً عن العمل وعن إتمام ما يبدأ به من الأعمال ، وبين نجاحه في الحياة وإتيانه بأعمال تعد باهرة ... وإن الحيوان الأعجم نفسه ليأبى أن يقتحم ما يرى أنه عاجز عن اقتحامه ، ولكنه يقتحم بيسر ومهولة ما اعتقد أنه قادر عليه . فإذا ما أردته على أن يجتاز نهراً واسعاً استع وحزن معها عاجته وضربته

وكذا إذا حملته على أن يقفز فوق حاجز شديد العلو ، ولكنه يحتاج ويقفز المجارى الصغيرة والحواجز المنخفضة بلا معالجة ولا معاناة .

وأصول التربية الحديثة الموضوعية بإرشاد علم النفس والاستقراء التام الطويل قائمة اليوم على تعظيم شأن الإحياء الذاتي وعلى العمل به — أى على إقحام كل إنسان بأنه قوى قادر على ما يراد منه أن يعمل ، وعلى أنه يستطيع أن يأتى من الأعمال بالمعجزات والخوارق ، بل على أنه لا معجزات أمام قوته الذاتية وإرادته الإنسانية ، وعلى أن معين قدرته لا يمكن أن ينضب ، وعلى أن سلطان هذه القدرة لا حدود له ، وعلى أن ما يمكن أن يبدعه من الأعمال — إذا أحسن استخدام مواهبه وأحسن شحذها — لا يقف عند غابة ولا يعجز عن بلوغ نهاية ؛ وعلى إقحامه أنه خلق معداً مهياً لأن يتغلب على كل شيء وأن يصارع كل ما يقف في طريقه وأن يسمو حتى يلاحق الخيال ، لا بل حتى يسبق الخيال ؛ وعلى إقحامه الاستقلال فى العمل وعلى أنه واجب عليه أن يصنع كل ما هو محتاج إليه وحده دون عون ودون رعاية ، وأن قدرته صالحة لتلك جدرة به أهل له ... وهذا ما يسمونه التربية الاستقلالية . وهذه التربية هى أعظم تربية . والأمة التى تصل إليها وتقدر عليها تضحى أقوى وأعظم أمة .

وقد ثبت أن الشعب الذى يمكن إقناعه وإيمانه — بأسلوب صحيح — بمقدرته وكفايته ، لأن يعمل ويدفع ويتنكر ويسود ، وأنه يستطيع أن يجد فى مواهبه الخاصة وقواه النفسية ما يرد به على كل عدوان وما يكسبه به حجاج كل متطاول — لقد ثبت أن مثل هذا الشعب من العسير أن يهون وأن يذل وأن يهين ، متأخراً فى حلبة السباق العالمى أو أن يعجز عن صعود قمة الأهداف الإنسانية العليا ؛ أو يقف دون أمل من آماله الكبرى يرنو إليها بعينه ويقصر عنها بأعماله وآماله — كما ثبت أن الشعب الذى يمكن إقناعه وإيمانه بعكس ذلك — أى بعجزه وضعفه وهوانه وأنه ليس أهلاً لشيء ولا جديراً بشيء ، وأنه مجرد من كل القوى التى يمكن استخدامها فى إدراك ما يراد إدراكه ، وأنه أينما يواجه لا يأت بخير من قبل ذاته ومن استعداد نفسه ، وأنه من غير الممكن أن يكون قادراً على شيء من هذه الآمال والحاجات البشرية الضرورية — نعم ثبت أن الشعب الذى يصل فى سبيل كفره بنفسه إلى هذه السكينة لا يمكن أن ينتظر له حياة صحيحة ، ولا وجود صحيح ، ولا وثبة ينتصر بها حق أو ينقمع بها باطل ، بل لا ينتظر منه إلا الاستسلام

لكل ما يفجأ به الزمان ، ولكل ما تأتبه به الحياة من ألوان الموان ، وأن يكون حملاً على الإنسانية في مراحلها كلها لا تنتفع به ولا هو ينتفع بنفسه .

وهذا كما ثبت صدقه وصدق حكمه في الشعوب ثبت أيضاً صدقه في الأفراد ، فالفرد الذي يؤمن بقدرته وقوته وكفائته ليس كالفرد الذي يكفر بذلك ، فالأول يكون مقدماً مغوراً ناجحاً في كل ما يتعاطاه ، والثاني يأتي عاجزاً رعيدياً صغيراً في كل محاولاته إن كانت له محاولات .

ونحن في هذه الحرب نشاهد ساسة المتحاربين يتبارون في تقوية هذا الإحياء أشد مباراة ، ويعمل كل منهم بكل وسائله وأساليبه على إقناع شعبه بقدرته وكفائته وشخصيته التي لا تغلب ، وإقناعه على أنه بهذه القدرة والكفاية سينتصر على كل ما يقف في طريقه ، ويحطم كل العقبات والمشكلات والأزمات . وقد عدرئيس الحكومة البريطانية في هذه الحرب من أقدر الرجال وأعظمهم لبراغته العجيبة وقوته السحرية على إقناع نفسه وإقناع الشعوب البريطانية ، بل إقناع كل الشعوب المتحالفة بالقدرة على النصر وعلى هزيمة الأعداء ...

وقد استطاع هذا الرجل العجيب الجبار بهذا الإيمان وبهذا الإحياء أن يغير اتجاه الحرب هذا التغيير الذي كان يعسر جداً أن يوجد من ينتظره . وقد كنا نحن معشر الشرقيين ننظر إليه وإلى خطبه وكلامه في سنى الحرب الأولى نظرات الاستهزاء أو السخرية أو التعجب أو الاستفهام ، لأننا نجهل سر هذه القوة وسر الإيمان بهذا الإحياء وسر الثقة المطلقة بالنفس ... وقد استطاع الإنجليز بذلك أن يفتنوا من الدمار الذي كان محققاً في نظر الناس ، ثم استطاعوا بذلك أن يصلوا إلى النصر الذي كان يعد حملاً من الأحلام المشوشة المتعبة .

ولا شك أيضاً في أن ألمانيا نفسها إنما استعدت لحرب العالم كله وعبأت قواها المحدودة الضئيلة لهذه الحرب بإيمان وشجاعة تملأ النفوس كلها حتى نفوس أعدائها إعجاباً ودهشاً وفرقاً ، وأنها إنما وقفت — وقد ضربت عليها الحلقة بإحكام وتضييق من كل جانب تناضل موارد بشرية وغير بشرية تفوق موارد البشرية وغيرها عشرات المرات نضالاً هو أعظم من أن يدعى بطولة أو أن يسمى شجاعة أو أن يقال إنه انتحار الأحرار الأبطال — بهذه الثقة نفسها وبهذا الإيمان نفسه . أما اليابان

وما أعدته لمحاربة خصومها الغربيين الأقوياء ومحاربة معظم البشرية ، فأمر هو أعظم من أن توجد له الألفاظ والعبارات ... وليس هنالك ريب في أن ألمانيا إنما بارزت قوى العالم كله — وكذلك اليابان — لإيمانها وثقتها المطلقة بما يمكن فيها من القوى والكفايات ، وأن الإنجليز إنما غيروا مجرى الحرب الهائل الجارف بهذا الإيمان وهذه الثقة أيضاً ، وأن أحد الفريقين لو فقد هذا الإيمان وهذه الثقة لما أمكن أن يخوض طوفان هذه الحرب بهذا التصميم وهذا العناد والإباء .

وقد راح العلاج النفساني يستخدم هذا الإيحاء الذاتي ويتنفع به أعظم استخدام وأعظم انتفاع ، وصار على رأس قائمة العقاقير الطبية الطبيعية ، وقام البرهان أخيراً كما ذكر العلماء على أن أعظم ما يمكن أن يقدمه التويم بالإيحاء للبشر من فائدة هو استخدام هذا الإيحاء في شفاء الأمراض أو تخفيفها ، وفي حل العقد النفسية المستعصى على الطب حلها — وثبت عدا ما ذكروا أنه لهذا الإيحاء قوة تكاد تكون سحرية في علاج ضروب كثيرة مما تعاني الإنسانية وتشكو .

ولو أن إنساناً راح يوحى إلى نفسه ، أو أخذ يوحى إليه من يشق به ، أن أحد أعضائه غير صالح للقيام بوظيفته ولا للانتفاع به فاقنع بهذا الإيحاء وترك استعمال هذا العضو مدة طويلة لفسد ولصار غير صالح أو لصار ناقصاً .

فالإيمان بالنفس إذن وبقدرتها هو أصل التربية الصحيحة الموعودة ، وهو أول السير في الطريق ، والكفر إذن بالنفس وبكفاياتها واستعدادها مؤد لا محالة إلى التمار إلى التخلف عن سبيل القافلة الجادة في سيرها نحو آمالها المختلفة العظمى . فالتعاليم القائمة على أن الإنسان خلق عاجزاً مجرداً من كل قوة وعاجزاً عن أن يعمل شيئاً — وإنما هو ظرف ومحل للأعمال كما يقول هؤلاء الجاهلون على حسب ما فهموا القضاء والقدر — هي تعاليم زائفة خبيثة فاطمة للطريق مهلكة لمن أخذوا بها . وليس من الممكن أن تحيا أمة تدين بهذه التعاليم . ومحاولتنا أن تنهض الأمم الإسلامية من كبوتها وأن تخرج من هذا النطاق المضروب عليها ومن هذا الحصار الذي لزمها إلى الدل والمسكنة — وهي مؤمنة بهذه التعاليم — محاولة غير مجدية ولا ريب .

ما هو القضاء والقدر عند هؤلاء القوم الذين يلقون بهذه التعاليم والأوهام بين المسلمين ، زاعمين لهم أنها بما يوجب الإيمان بهما ؟ يقولون إن معنى القضاء والقدر أشياء :

أولها — أن الله سبحانه قد سجل على الإنسان منذ الأزل كل أعماله وربطه بها ربطاً لا انفكاك منه ، بحيث لا يجدى معه الإرشاد ولا النصح ولا محاولة الخروج .

ثانيها — أن الله أوجد في الإنسان الذي يعمل الشر الاستعداد للشر في أصل خلقته وطبيعته دون الذي يعمل الخير ، فإنه تعالى خلق فيه الاستعداد للخير دون الاستعداد للشر ، فقد فرق بينهما في أصل الحلقة والطبيعة . فلا يستطيع أحدهما أن يخرج مما خلق مستعداً له ، كما لا يستطيع بذر القمح أن يخرج شعيراً أو بذر الشعير أن يخرج قمحاً .

ثالثها — أن الله قد أرصد ، بطرق خفية غامضة ، في سبيل كل إنسان ما يوجهه بالقوة إلى الأعمال التي يعملها — أو التي تظهر عليه إذا اخترنا التعبير الصحيح — بأسباب خفية وبدون أسباب ؛ فالجبان العاجز الضعيف مسوق إلى جبنه وعجزه وضعفه بقوة لا يمكنه التخلص منها ، والشجاع القوي الجريء مسوق أيضاً بنفس هذه الوسيلة والطريقة بحيث يعجز عن المخالفة — وهكذا كل إنسان بل كل مخلوق .

رابعها — أن الإنسان الذي يريد الخير أو الشر لا يريد شيئاً منهما بنفسه ، وإنما الله الغلاب هو الذي يخلق إحدى الإرادتين فيه لأسباب غير معلومة ، أو لأنه يريد أن يضل بعض الناس ويشقيهم ويدخلهم النار بمجرد أنه قادر خالق ! فإذا خلق هذه الإرادة الشريرة في نفس إنسان لم يستطع أن يعمل غير الشر ، فيندفع إلى الأعمال الشريرة بهذه الإرادة ، فيصير شريراً ولا بد .

خامسها — أن الإنسان ليس عاملاً ولا فاعلاً في الحقيقة ، وليست له القدرة على العمل بل على شيء ما ، والإنسان عندهم على مقتضى فهمهم القضاء والقدر ليس إلا محلاً لأعمال الخلاق ؛ فكل الأعمال الحسنة والشريرة التي يعملها الإنسان في الظاهر أو التي تعمل فيه إنما هي أعمال الله وصنعه وحده ، والعبد ليس له فيها غير المحلية — أي كونه محلاً لها . وقد زعموا أن من اعتقد أن الإنسان فاعل حقيقة أو موجد أعماله حقيقة فهو مشرك لأنه اعتقد أن مع الله موجداً وخالقاً آخر ! والإيجاد عندهم هو الخلق . وقد كفر فريق منهم المعتزلة ، وقال المعتزلون منهم إنهم ضلال فقط ، لذهبهم إلى أن الإنسان موجد أعماله وأن فيه قدرة على العمل حقيقة لا مجازاً ... وهم يسمون من يقول بقدرة الإنسان بالقدرة ، أي بالمعطين للإنسان قدرة ذاتية .

ومن رأيهم أن العبد ليس علة لأعماله وليس فيه قدرة عليها . ومن قول إحدى

العقائد المنظومة المدروسة في الأزهر الذي على عقائده على أربعمائة مليون مسلم — أو الذي يحاول هذا الإملاء ويسلمه له الملايين — من قول إحدى هذه العقائد في تجريد الإنسان من قواه: —

ومن يقل بالقوة المودعة فذاك يدعى فلا تلتفت

أى من يقل بأن في الإنسان قوة على أعماله أودعها الله فيه فهو مبتدع في الإسلام لا يلتفت إليه — هذا هو فهمهم للقضاء والقدر ، وهذه هي منزلة الإنسان لديهم (١) .

(١) وقد كان الناس فيما مضى يمزون أخطاءهم وهفائصهم إلى الشيطان تارة ، وإلى القضاء والقدر تارة أخرى ، فزادوا أخيراً ثانياً هو الاستعمار . فإذا لبوا على خطأ أضعف أو انحطاط وفساد قالوا إننا ملزومون بذلك مجبورون عليه ، وإن الذنب إما ذنب القضاء والقدر — أى ذنب الله ، وإما ذنب الشيطان ، وإما ذنب المستعمر ، وإما ذنب أولئك كلهم — يريدون التصل من التبعة ويرون أنهم مصيبون في هذا التصل ... فازدادوا بذلك إقامة على الخسف والصفوف بالضعف ورضاً بما يصيبهم من عدوان وهوان ... كأن القضاء إنما يقضى عليهم ولا يقضى لهم ، أو كأنما يقضى عليهم ويقضى للآخرين المحصومة بينهم وبينهم وصداقة بينه وبين الآخرين ... وكأنما الشيطان مرسل عليهم وحدهم ليسوقهم إلى ما هم فيه ويلزمهم به ، ومرسل إلى الآخرين ليعذبهم ويسعدهم ويهيبهم القوة والسلطان ... وكأن المستعمر إنما غلبهم وأخضع ديارهم لا لقوة فيه وضعف فيهم وفضيلة لديه ورذيلة لديهم ، بل لا لشيء سوى أنهم مسلمون وهو كافر ، وسوى أنهم قريبون من الله وهو بعيد عنه ! ! وكأنما المستعمر هو الذي أفسد ضمائرهم وفلأولهم وعقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ! ! والواقع أن الاستعمار يجب أن يكون حافظاً إلى الحياة والقوة والكمال . وذلك أن للمستعمر جانبين : جانب طغيان يصبه على من ابتلى به ، وجانب كمال هو مصدر قوته وسيادته .

أما الجانب الأول فيجب أن يكون مصدر قوة للمغلوب لا ضعف ، لأنه يهيج فيه الحمية ويضرها فتولد القوة الباطنة ، وأما الجانب الثاني فيجب أن يستفاد منه على سبيل الاقتداء إذ يجب أن يأخذ الضعيف من القوى فضائله وحسناته .

ولم يكن وجود الاستعمار يوماً ما مانعاً من الخلاص منه إلا إذا كان وجود الفقر والمرض وغيرها من الآفات والتفائس مانعاً الخلاص منها .

وعجب أن يعتقد أن قد أمة لاستقلالها ما هو إلا بثابة العقوبة الاجتماعية جزاء ترك واجب أو فعل محرم . والعقوبات — من حيث هي — يجب أن تؤدي إلى الإصلاح والتطهير والإفلاخ عن سبب العقوبة . وإذا كان السارق إنما تقطع يده أو يسجن من أجل أن ينزع عن هذه الجريمة وأن يكون أكل منه قبل عقابه ، فكذلك الدولة التي تمنى بسلب عزتها وسيادتها — جزاء ضعفها وتضيقها وتفرطها — يجب أن يؤدي بها ذلك إلى تدارك ما فات وإلى التزوع عن أسباب هذى العقوبة القاسية . ولا تكون العقوبة سبباً في دوام العقوبة أو سبباً في بقاء الجريمة ، كما لا يكون الاستعمار مؤدياً إلى دوام أسبابه أو إلى تجديداتها وتكررها .

فالإنسان ليس فاعلاً وليست له قدرة على الفعل ! ثم اختلفوا بعد هذا هل يسمى كاسباً أو يدخل عليه بهذه التسمية وهذا التشريف ! قالت طوائف لا يسمى كاسباً وإنما هو الجبر البحت والظرفية البحتة والاضطرار المطلق في الظاهر والباطن .

وقالت الطائفة التي تدرس آراؤها وعقائدها في سائر المعاهد الإسلامية — وهي الطائفة المحسوبة على الأشعرى ، المنسوبة إليه ، السماة بأهل السنة — قالت هذه الطائفة : بل نسميه كاسباً ، ثم عادت وأعملت معاول التفسير والتأويل في معنى الكسب والكاسب فردته إلى الجبر المحض الذي لا غبار عليه ؛ فقد قيل لها : هل العبد فاعل حقيقة ؟ قالت : لا . فقيل لها : هل هو شريك في الفعل مشاركة حقيقية ؟ فقالت : لا . فقيل لها : هل هو سبب حقيق في وجود الفعل الواقع فيه ؟ فقالت : لا . فقيل لها : هل هو موجد له ؟ فقالت : لا . فقيل : وهل يستطيع أن يمتنع من فعل ما وقع عليه من الأعمال — أى هل هو مختار في حدوث الأفعال الواقعة فيه وفي عدم حدوثها — فقالت : لا فقيل لها : إذن ما معنى كونه غير مجبور ؟ قالت : هو أنه كاسب . فقيل لها : وما معنى كاسب ؟ قالت : هو كونه كاسباً ! فقيل لها : هذا له خيء ! قالت : معناه ليست لنا عقول .

فالكسب عند الأشعرية هو الجبر في المعنى عند الجبرية ، والتسمية بكاسب وكسب لا معنى لها ، بل مذهب الجبرية أوضح من هذا المذهب . وقد عُدَّ المذهب الأشعرى في هذه المسألة من المذاهب التي تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى ، فقيل في ذلك :
مما يقال ولا حقيقة تحته معروفة تدنو إلى الأفهام
الكسب عند الأشعرى والحال عند الهاشمي وظفرة النظام

فأعظم معاني القدر عند هؤلاء وأظهرها أن الإنسان ليس فاعلاً ولا عاملاً وإنما الخالق هو الموجد الفاعل لكل شيء ، والإنسان لا يعدو أن يكون محلاً لما يسمى أفعاله . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فالعبد عندهم مجرد من كل شيء سوى الظرفية ، فهو عاجز عجزاً تاماً ، والله لم يخلق له قوة يفعل بها ! ومن قال بهذا فهو كافر في رأيهم ، وعند المعتدلين منهم فاسق فقط . وقد اشتدت المبارزة في العصور الأولى إبان نشوء الفرق والمذاهب وتكونها بين هؤلاء الذين يسمون أهل السنة وبين المعتزلة وتقاتلوا بكل سلاح استطاعوا الحصول عليه ، ولكن كانت الغلبة في النهاية لمن يسمون أهل السنة فاندحرت جيوش الاعتزال ، بل قضى عليها حتى لم يبق لهم اليوم باقية معروفة ، وانخفض كتبهم

أو اقترضت ، وصارت عقائدهم لا تعرف في الغالب إلا من كتب خصومهم عندما يذكرونها
لثلبها وتلبيهم وللتشهير بها وبهم . فأصبح الناس كلهم إلا من شاء الله من أهل السنة
— أى من الأشعرية ومن إخوانهم المشابهين لهم في كل شيء ... وقد انتشرت هذه
الآراء والمذاهب انتشاراً عجيباً ، فتمكنت من قلوب المسلمين وعقائدهم ، وسيطرت على حياتهم
وأحاطت بهم بل طوقتهم ، وضربت أو فرضت عليهم الحصار . فلم يقدروا على الخروج
والإفلات ، بل لم يفكروا في ذلك ، بل لم يريدوه إذ حسبوا أن محاولة الخروج منه هي محاولة
للخروج من الإسلام ومن القضاء والقدر وهما ركنان من أركان الدين . وصارت العقاية
أن رضا بالاستسلام وراضوا أنفسهم عليه ، حتى أصبح طبيعة من طابعهم وخلقاً من
أخلاقهم ؛ فإذا أصيبوا بخير — وما أقل ذلك وأندر — استسلموا وجمدوا تحت رحمة الأقدار
والأفضية على حسب فهمهم لها انتظاراً لعملها في فهم حتى يسلبوا هذا الخير . وإن أصابهم
شر وهوان ، وما أكثر ذلك ، ضرعوا له واستسلموا وقالوا : إنها الأقدار هي التي فعلت
وهي التي يجب أن تفعل — وقالوا إن الله هو الفاعل الضار النافع — وما أكثر كلام
الحق الذي يراد به الباطل ! وراحوا ينشدون مع المنشدین — وقد أخذتهم غاشية
من الجنون الاعتقادي :

جرى قلم القضاء بما يكون فيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق وبرزق في غشاوته الجنين

وراحوا يقولون كما يقول الشيخ الغزالي في أحد كتبه المشهورة : « والرزق
مقسوم لا تبدل ولا تغير قسمته ! فإذا علمت أنه حق لا يتغير فأية فائدة في الاهتمام
والطلب إلا الدل والهوان في الدنيا ، والشدة والخسران في الآخرة !! ولذلك قال عليه
السلام : (مكتوب على ظهر الحوت والثور : رزق فلان بن فلان ، فلا يزداد الحريس
إلا جهداً) ولذلك يقول شيخنا : ما قدر لنا ضيغك أن يعضاء فلا يمكن أن يعضه غيرك » .

ومن أقبح ما قيل في هذه المسألة إنى قرأت في كتاب من كتب هؤلاء ما معناه :
انه يجب علينا أن نعتقد أن حكم الأجانب لنا واستبدادهم بنا واغتصابهم إيانا هو أمر من
أمر الله ، فلا ينبغي لنا أن نغضب منه ولا أن ننكره ، بل الواجب علينا أن نرضى ونستسلم .
وقرأت منذ أيام في كتاب محترم عبارة معناها : ان المسلمين يرون أن حكم الأجنبي
لهم من حكم الله لقوله تعالى : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » فيرضون ويسلمون .

ولهذا فإنهم لا يحاولون الثورة بمن يحكمونهم من الأجانب كما يصنع الآخرون من غيرهم ، ولا يحدثون القلاقل والفتن !!

وقد تفاعلت هذه الآراء وأخذت أطواراً خطيرة على مرّ العصور حتى أضحت من الأدواء المتوطنة القديمة في ديار المسلمين ، وصارت كلتا القضاء والقدر هما المدد الذي لا ينقطع لتغذية هذه الأدواء وتغذية جرائمها حتى أصبحتا من أعظم الحفول التي تزور فيها هذه الجرائم والتي تكفل لها الحياة والنمو ... وصرت تسمع أينما ذهبت على كل شفة ولكل مناسبة : إنه القضاء والقدر !

نادى في جموع المسلمين منكرٌ عليهم اختصاصهم بالذل والاستعباد دون العالمين ، فإنهم سيجيئونك : انه القضاء والقدر — قل لتاجر أو صانع أو زارع : لماذا أنت صغير فقير وفلان من الأجانب يملك الضياع والتاجر والصانع والأموال العظيمة ، فيجيبك أيضاً : انه القضاء والقدر — كلم من شئت لما شئت ، منكرٌ أو معاتبٌ أو مستشفع ، فستسمع الجواب أيضاً : انه القضاء والقدر ... فالقضاء والقدر هما العذر الواضح المقبول ، وهما السبب الظاهر المقبول في كل فشل ، وفي كل هوان وعبودية ، وفي كل عجز وضعف وفقير وبؤس .

شعوب ظلت مئات السنين تعلم وتراض على أنها ليست لها قدرة ، وأنها ليست فاعلة ، وأنه ليس في الإمكان أن تكون كذلك ، لأن الفعل والقدرة من صفات الله الخاصة التي لا ينازعه فيها إلا الكافرون — وظلت مئات السنين تعتقد أن هذا هو الإيمان ، وأن المخالفة فيه مخالفة فيه — وظلت مئات الأعوام تلقن بكل وسيلة هذه التعاليم غير مسمعة سواها — شعوب هذه هي سبيل تربيتها أنى يرجى لها غير ما أصابها ! وأنى يرجى منها غير ما هي فيه من القنوط والجسوط .

قد يقول قائلون من المشغوفين بالاعتراض والمشاكسة : إنه لا يصح أن يرفع من شأن عقيدة القضاء والقدر ، ولا أن تعمل كل هذه الأعباء ، لأننا نرى المسلمين عامة يعملون أو يحاولون أن يعملوا ، ولم نرهم تركوا العمل محتجين بالقضاء والقدر ، فهذه العقيدة على حسب ما ذكر هنا — هي وإن كانت باطلة — إلا أن المسلمين لم يفهموا منها ترك العمل أو ترك القيام بالواجبات — إذا قيل هذا قيل في الجواب : ما أعظم ما نخفى على الإنسان نفسه ونخفى عليه حقيقته ! أجل ، إن المسلمين يأتون شيئاً كثيراً من الأعمال

الصغيرة ، تدفعهم إليها في الغالب الغرائز كما تدفع المخلوقات الأخرى ، أو يدفعهم إليها الفكر القلق المشوش ، أو يدفعون إليها زاعمين أنهم مأمورون بها تبعداً وتكليفاً فقط كما كلفوا بالصوات والدعوات ، لا لأنها تفيد بذاتها ، أو يدفعهم غير ذلك من الأغراض الصغيرة . ولكن هل اعتقدوا أن أعمالهم تسعدهم وتشقيهم ، أو تفقرهم وتعنيهم اعتقاداً جاداً ، أو اعتقدوا أنهم أحرار مختارون في ما يأتون ويذرون ، وأنهم إن شاءوا فعلوا وإلا تركوا ، أو اعتقدوا أنهم فاعلون عاملون حقيقة ، أو أن فيهم قوة ذاتية ، أو أنه ليس هناك عوامل خفية — وهي ما يدعونه بسر القدر — تعمل أبداً على توجيههم غير الجهة التي يتصدون ويريدون ، وتعمل على منعهم نيل الثمر الذي بذروه وزرعوه ، ثم كلدوا أن يحنوه ويحسدوه ، بلا سبب غير أنهم ضعاف عاجزون ، وأنها هي — أي العوامل — قادرة قوية ، أو اعتقدوا أن النتيجة تأتي على قدر الوسيلة دائماً جزاء وفاً — هل اعتقدوا شيئاً من هذا أو هذا كله اعتقاداً صحيحاً لا يشوبه الشك ولا يردبه الريب ؟ كلا إنهم لم يعتقدوا شيئاً من هذا ، فكيف إذن يرجي لهم أن يعملوا أعمالاً تقضي بهم إلى النجاح والظفر اللين ، أو كيف يمكن أن يقوموا بأعمال كبيرة قوية ، وكيف إذن لا ترتب كل تلك النتائج التي ذكرناها على عقيدة القضاء والقدر التي فهموها ؟؟

إن من أغرب ما جاء في هذه المسألة ما ذكره أحد العلماء في كتاب له مشهور مطبوع — وقد طويت اسمه عن هذا المقام — قال في ذلك الكتاب :

« فصل . من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقص أو طلب صحة أو فراغ من سقم ، وعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأنه المتخذ بالاختيار والتدبير ، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه ، وعلم أنه أعلم بمصلحته منه وأقدر على جلبها وأنصح للعبد منه لنفسه وأرحم به منه لنفسه وأبر به منه لنفسه ، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة : فلا يتقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر ، فألقى نفسه بين يديه ، وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد ضعيف مملوك بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف بعبدته بكل ما يشاء ، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه ... فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والحسرات ، وحمل مصالحه وحوادثه من لا يبالى بحملها ولا يثقله ولا يكثر بها ، فتولاهادونه ، وأراه لطفه وبره ورحمته فيها من غير تعب من العبد ولا نصب

ولا اهتمام منه ، لأنه صرف اهتمامه إليه وجعله وحده همه ، فصرف اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفراغ قلبه ... فما أطيب عيشه وأعظم سروره .

« وإن أئبى إلا تديره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه خلاه وما اختار وولاه ما تولى ، فحضره الهم والغم والحزن والخوف والتعب وكسوف البال وسوء الحال ... فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ، بل قد حيل بينه وبين مسيرته وقره عينه ، فهو يكدر في الدنيا كدح الوحوش ولا يظفر منها بأمل ... والله قد أمر العبد بأمر وضمن له ضماناً ، فإن قام بأمره قام الله له بما ضمنه له من الرزق والنصر وقضاء الحوائج ... فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه والكفاية لمن كان هو همه ، وقضاء الحوائج لمن صدقه ووثق به وقوى رجاءه وطعمه في فضله وجوده ...

« ... فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره لا بضمانه . فإنه الوفي الصادق . ومن أوفى بعهده من الله . فمن علامات السعادة صرف الاهتمام إلى أمر الله دون ضمانه ، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وخشيته والاهتمام بضمانه .. » انتهى كلامه .

وهذا كلام صريح في ترك العمل استسلاماً للقضاء والقدر ... وقد قدمنا أن ابن عطاء الله الاسكندري ألف كتاب (التنوير في إسقاط التدبير) وأنه موضوع للدعوة إلى ترك العمل والاستسلام العام والسبات الذي لا إفاقة منه — إما توكلاً وإما انتظاراً لما تفعله الأفضية والمقادير ، وإما كفراناً بالأسباب .

كيف يجب أن يفهم القضاء والقدر ؟ إن كل ما ذكر هنا باطل فكيف إذن يجب أن يفهما — والإيمان بهما ركن من أركان الإيمان — وقد جاء ذكرهما في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جداً .

أما القدر فهو في مادته مأخوذ من التدبير ، أي جعل الشيء ذا مقادير ، أي ذا حدود . يقال : هذا الشيء قدر هذا ، أي محدود بحدوده كما قال : « فسالت أودية بقدرها » وقال : « قد جعل الله لكل شيء قدراً » وقال : « ومنعوهن على الوسع قدره وعلى المقتر قدره » وقال : « إنا بكل شيء خلقناه بقدر » وقال : « والله يقدر الليل والنهار » وقال : « وكل شيء عنده بمقدار » وقال : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » وقال : « والقمر قدرناه منازل » . ويقال : قدرت الثوب أي جعلته على

مقاس الجسم ، أى مثله ، أى محدوداً بمحدوده . ويقال : قدر كذا كما قال : « إنه فسكر وقدر ، قتل كيف قدر » و براد التشكير والتروى فى الأمر ، وهو راجع أيضاً إلى جعل الحدود للشيء ، ولكنها قد تكون حدوداً مادية ، وقد تكون معنوية - أى قد يكون المراد تقدير الخطئة العقلية وتحديدتها فكرياً بحيث تجبى ، وفاق الأمر المادى . وقد يكون المراد تصور الشيء بمقاييسه المادية وجعله مقدوراً ذا مثل وغايات معلومة . وقال : « تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » وقال : « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » وقال جرير :

جاء الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر
أى كانت الخلافة له كفوفاً وكان هو لها كفوفاً أيضاً ، أى إن الأوصاف الموجودة فيه هى الأوصاف التى تشترط فى الخليفة وتوجد فى الخلافة الحققة ، فمن جمع هذه الصفات جاءته الخلافة فهو خليف بها وهى به خليفة ، كما قال الآخر فى هذا المعنى :

فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها
وكذلك جئى . موسى ربه أى على مثل ووافق فى المعانى والصفات . وفى هذا المعنى قوله تعالى : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . وليس المراد أن الخلافة جاءت المدوح بمجرد القدر أى بمجرد المشيئة والقدرة من غير استحقاق ولا أوصاف خاصة ، فإنه حينئذ يكون أقرب إلى الذم منه إلى المدح ، ولكن المقام هنا مقام مدح .
وقال شاعر آخر :

قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غيرة زلجا
أى هبى ، فى ذهنك موضعاً محدوداً معلوماً مثل المواضع التى تليق بالأقدام وتناسبها ، أو مثل رجلك سواء .

وقال الآخر :

تقفون والفاك السدير سائر وتقدرون فتضحك الأقدار
أى تضعون لأمالككم ولما سيحدث حدوداً وأزماناً ، ولكن الأقدار المجهولة تبطل عليكم هذه الحدود وتلك الأزمان المحدودة المحدودة ، وتقلب عليكم الأمر ، لأن الأقدار هى نظام الوجود وهى سر الحياة ، وأنتم لا تقدرون أن تغلبوا على كل الحياة والوجود بتقديراتكم وآمالككم .

فالقدر بجملة وجلة استعماله يراد به التقدير، أى جعل الشيء ذا مقادير معلومة أى يراد به جعل الشيء منظماً فى كنهه وكيفه... فقدر الله معناه أن الله جلت قدرته قد أوجد هذا الوجود: السماويات منه والأرضيات مقدرأً بتقدير محكمة هى أدق فى ضبطها ومقاييسها ونسبها من أعظم مركب كيميائى قام بتركيبه وتقدير عناصره وضبط نسبه أربع الكيميائيين، وأدق من أدق صناعة فيها آلاف الآلات التى يبدع فى وضعها أربع عقل. فما من شيء فى هذا الوجود — سواء أكان معنوياً أدبياً أم مادياً — إلا وقد ضبطت مقاديره وأحكمت نسبه. وهذا الضبط فى التقدير جاء فى الأشياء بالنظر إليها مستقلة وبالنظر إليها متصلة بغيرها — أى إن ضبطها أجرى عليها على اعتبارها وحدة مستقلة، وعلى اعتبارها جزءاً من العالم. فضبطت هى فى نفسها، وضبطت مع سواها، أى إنها مضبوطة مستقلة، ومضبوطة مشتركة مع غيرها. ولهذا جاء هذا العالم منظماً صالحاً للانتفاع والحياة والاستقرار فيه وعليه... ولولا هذه المقادير والنسب لما كان صالحاً لذلك.

وشرح هذا أن العالم مركب من عناصر أحصى منها الآن الشيء الكثير، وكل شيء من هذه الموجودات آخذ من هذه العناصر نسباً ومقادير مخالفة للنسب والمقادير التى أخذها غيره. ومن هنا حصل الاختلاف والتباين المقصود المفيد. وهذه النسب والمقادير التى أخذها أو التى أعطىها روى فيها الدقة والضبط لتكون صالحة للغرض الذى أريد منها. ثم هذا الشيء فى نفسه قد روى فيه من ناحية الكم مقدار معين ووزن معين لأجل أن يكون اجتماعه مع غيره ممكناً ومفيداً. ولنجعل ثمرة البرتقال مثلاً. فنقول: لهذه الثمرة ناحيتان: ناحية الكيف وناحية الكم. أما ناحية الكيف فقد عينت النسب والمقادير فيها من العناصر تعييناً متقناً. وبهذا كانت برتقالاً، وكانت شبيهة لثمرة مستساغة وبهذا كانت أيضاً نافعة مغذية. ولو فقدت النسب والمقادير من هذه الثمرة لما أمكن أن تجمع الفوائد التى جمعت. فالقدر هنا هو الذى جعلها بهذا الكيف المحكم.

وأما الكم فإنها لو لم تعدد بكم معين أو قريب من التعيين، وكان من الممكن أن تنمو نمواً مطلقاً بحيث تصبح ضخمة جداً، لكانت غير متناسبة مع شجرتها التى تحملها ولا مقدرة بطاقة عيدانها التى تمسكها، ولكانت النتيجة حينئذ عجز هذه الشجرة وعجز أغصانها عن حمل ثمرتها، فهوى بها حينئذ إلى الأرض. ولكن شجرة البرتقال إنما خلقت بأسقة صاعدة لا متعددة ولا مفروشة على التراب.

أما النحلة فإنها لما أن كانت قوية فإن ثمرها جاء ثقيلاً فكان المناسب صحيحاً والتقدير مضبوطاً . وأما البطيخ فإنه لما خلق متعدداً متى كان من التقدير والتناسب القبول أن يكون ثمره أكبر وأعظم منه لأنه لا يحمله . وهكذا يقال في كل شيء يقع تحت بصرنا وعلينا .

وقد روى هذا التقدير البارع في سائر المواليد وسائر أنواعها ؛ فالمولود يحىء في كفه مقدراً بالأعضاء والأوعية التي تحمله ، ومقدراً بقدرتها على الحمل . فإن كانت الأوعية والأعضاء واسعة قوية كان المولود مناسباً لذلك ، وإن كانت ضعيفة ضيقة جاء المولود على قدرها . إناكل شيء خلقناه بقدر .. ولكن الآية التي هي نص في هذا قوله تعالى : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار » . وقد اضطرب المفسرون كعادتهم في تفسير الآية ، وقالوا وكتبوا كثيراً ، ولكنهم لم يأتوا بشيء . والتفسير الصحيح هو أن الأرحام تزيد وتنقص وتكبر وتصغر على قدر ما هيء لها أن تحمل ، وما تحمله وتصنعه يزيد أيضاً وينقص ويكبر ويصغر مقدراً بقدرها . فتغيض وتزداد هنا يراد بهما القدر ، ولهذا ختمت الآية بقوله : « وكل شيء عنده بمقدار » .

وهذا الكوكب الذي نعيش فيه قد حكمه هذا القدر من ناحية الكم وناحية الكيف وناحية اتصاله بالخلقوات الأخرى ؛ فقد قدر من الناحية الأولى بقدر معين ، ومن الناحية الثانية — أي ناحية الكيف — قد أجرى فيه هذا القدر أحسن إجراء فجعل قسمين براً وبحراً ، وكل منهما بمقدار ، وجعل منه الحصب وغير الحصب ، وجعل فيه الجبال والسهول والمرتعات والمنخفضات والجوانب الصلبة القاسية والأخرى اللينة المهيبة والأودية والآكام ، وأوجد فيه جميع المعادن الجامدة والسائلة التي يحتاج إليها الإنسان في صناعاته وفي كل شئونه ، وفرت هذه المعادن تفرقاً عادلاً شاملاً ، وضمن ضروب العناصر اللازمة لإتمام النباتات وتغذيتها ، ثم طبعت هذه العناصر الأساسية لكل مخلوق وموجود بطبيعة بدیعة تجعلها تنتقل وتتطور وتوجد ضروب الصور والألوان ، ولكنها لا تتلاشى من أجل أن تبقى أبداً قائمة بحاجة الإنسان كلها ، وأودع فيه جميع الجذور والبذور لتخرج كل هذه الأنواع من الحبوب والأشجار والفواكه التي لا يقوم بها التعداد ، وضمن بالكثير من فصائل الحيوان والطيور وسائر الكائنات الحية ، ثم قدرت فيه القوى المتجددة المتوالدة ثم قدرت هذه الموجودات جميعاً وقدر كل شيء فيها بمقادير هي الإبداع والإحكام ، ثم

فرض على هذا كله ناموس صارم يكفل له البقاء والاستمرار — اضطراراً واختياراً —
ويكفل له التعاون فيما بين آحاده والتكافل والانسجام .

وأما من ناحية اتصاله بالموجودات الأخرى فالأمر في ذلك ظاهر . وقد قدر له مدار ليس من الممكن الاقتران عنه ولا الإفلات منه ، وقدّر بمقادير دقيقة من حيث الأبعاد والمسافات ، وجعلت هذه الأبعاد والمسافات صالحة لبقائها — أي بقاء الأرض — وثباتها في مدارها ومكانها ، ومناسبة لإيجاد المناخات المختلفة فيها ، وإيجاد الفصول المختلفة الضرورية لقيام كل شيء ، بوظيفته ، وإيجاد سائر المناطق الحارة والباردة والمعتدلة . وكل هذا ضروري لأخذه من الشمس وغيرها ما يحتاجه من النور والحرارة والقوة ... ولو أنه لم تقدر له هذه الأبعاد تقديراً قائماً على الحكمة ومراعاة الفائدة لما كان صالحاً لوجود الحياة فيه ؛ فلو أنه خرج عن مداره مائلاً إلى الشمس لكانت العاقبة الدمار ، ولو أنه أقلت من قبضة الشمس ومن جذبها لكانت العاقبة أيضاً الهلاك . ولكنه القدر البالغ قدر كل شيء فأحكم تقديره ؛ وقد أشار الكتاب إلى هذه المعاني في آيات تحمل الروعة والإعجاز فقال : « قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً . ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً فأتتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها . وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ، ذلك تقدير العزيز العليم » .. فبقوله « وقدّر فيها أقواتها » وبقوله « ذلك تقدير العزيز العليم » يراد به القدر الذي ضل فيه الناس وصبروه عامل ركود ومحطاط ، مع أنه هو القوة والرحمة والنشاط . والمراد بتقدير الأقوات جعلها ذات مقادير ونسب كما سبق . وختم الآيات بقوله « العزيز العليم » هو كالدليل على أن المقصود بالتقدير وضع الأشياء في مواضعها وخلقها متناسبة متكافئة ، وإعطاء كل شيء ما يستحقه وما يصلحه ويفيده . فإن العزيز — وهو القوى الغالب — والعليم ، هو الذي يفعل ذلك ويقدر عليه ، لأن من لا يصنع ذلك فالمانع له إما أن يكون محجوراً وإما أن يكون جهلاً ، وهو ليس بعاجز ولا جاهل لأنه العزيز العليم ... ولو كان التقدير هو ما يفهمه العامة من القدر لكان المناسب أن يقال في اختتام الآية « ذلك تقدير العزيز السفيه الظالم الشرير » — تعالى الله عن ذلك . وبقوله « وبارك فيها » إشارة إلى سر القدر ولبيبه وغايته . وبقوله « اتينا طوعاً أو كرهاً » إشارة إلى فائدته

وإلى أنه سنة محتومة لا تغير ولا تبدل . وقوله « وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً » إشارة إلى قانون الجاذبية العام فإنه هو الذى يحفظ هذه المخلوقات من الهوى والتصادم . وهذا هو الحفظ والتزيين .. والرواسى هي الجبال — يعنى أنها ثابتة في أماكنها لا تتأيل ولا تتطابر مع دوران الأرض ودورانها هي معها ، وكل هذا راجع إلى قانون الجاذبية والثقل . وأغلب الناس ممن ينظرون في القرآن وفي تفسيره يقولون إن « رواسى » هنا معناها مرسية أى مثبتة للأرض لا ثابتة هي في نفسها ! ويظنون أن الجبال هي التي تمسك الأرض وتمنعها من الئيدان . وهذا خطأ في اللغة والعلم والدين : أما اللغة فإن رواسى اسم من رسا ، لا من أرسى ورسا لازم . ولو كان المعنى ما ظنوا لقال « مرسيات » أو نحو ذلك وأما العلم فإنه لا يقرر أن الجبال هي التي تمسك الأرض ، وإنما يقرر أن الجبال والأرض وكل شيء هي ممسكة بنظام الجاذبية ... وأما الدين فإنه يقول : « والجبال أرساها » فجعلها مرساة لا مرسية . ويقول « والجبال أوتاداً » والأوتاد هي المثبتة الثابتة في نفسها . وأما كونها تمسك الأغصان التي تربط بها فهذا ناشئ من ثبوتها هي في ذاتها .

وقوله « وهي دخان » صريح في إثبات نظرية تطور المادة . فإن قوله : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان » يدل على أن مادتها كانت موجودة قبل وجودها بهذه الهيئة ، وأنها كانت غازية أو سديمية أو نحو ذلك . بل القرآن قد أشار إلى تطور الإنسان بقوله : « مالكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً » .

وقوله : « فقضاهن سبع سموات » القضاء هنا هو القضاء الذى يقرن مع القدر كما سيأتى . فجمع في هذه الآيات بين القضاء والقدر لأنهما شبه متلازمين .

وكما ضبطت الأرض بالمقادير فقد ضبط كل شيء أيضاً بهذه المقادير والنسب . وبكفينا للإيمان بهذه الأقدار وبهذا الضبط أن نلقى نظرة فاحصة على هذه الجموع الهائلة من الكواكب الثلاثة فوق رؤسنا ، المظلة علينا بإشعاعاتها القوية والضعيفة ، وأن نسأل أنفسنا : لماذا لا تتصادم هذه الجموع ، ولماذا لا تتباعد وتتفرق وتصاب بالفوضى والاضطراب ؟ إتنا إذا فرضنا ميداناً من أكبر الميادين غاصاً بالسيارات وبالقطارات وبسائر المتحركات الجاثية الداهية ، أو فرضنا سماء مأمجة بالطيارات مختلفة الأحجام ، متفاوتة في سرعة الطيران وفي بطء ، متوازية ومتراكبة ومتراكبة ، ثم فرضنا كلا من هذه السيارات والطيارات لازماً نظاماً معيناً ، ومكاناً معيناً ، وطريقاً معيناً ، بحيث لا تتصادم

ولا تتباعد ولا يمسها شيء من الفوضى واختلال النظام ، مع فرضها خالية من الإنسان الذي يوجهها ويسيرها ويحفظها ، أخذنا العجب ، بل لما كدنا نصدق ذلك ... أما إذا فرضناها منظمة بالإنسان مسيرة به ، مضبوطاً سيرها ومرورها وتقدمها وتأخرها بإرشاداته وتعليماته فإننا حينئذ نعجب من حسن نظامه ، ونعلم أن ذلك راجع إلى دقة عظمية في التقدير وفي إزام كل مكانه بحساب تام وبفظة مستديعة ... أما هذه الحشود الكوكبية الدائرة السائرة فإننا نعلم أن النظام الذي يحكمها والأقدار التي قدرت لأبعادها والمسافات التي تربط بعضها ببعض ، نظام وأقدار لا يد من التسليم بحكمتها وبراعتها .

ماذا يحدث لو تقاربت هي أو تقاربت مداراتها ؟ وماذا يكون لو تباعدت هي أو تباعدت مداراتها ؟ إن ذلك قد يخفى على غير العلماء ، أما العلماء فإنهم يعلمون أنه هو الفناء لا شيء غيره .

إننا إذا دفعنا شيئاً ما إلى جهة العلو فإنه لا يلبث أن يرتد إلينا نازلاً هابطاً لا يقف حتى يقفه شيء . ولكن لماذا لا تهوى هذه الأرض إلى السماء أو إلى جرم آخر ؟ أو لماذا لا تهوى الأجرام الأخرى إلى الأرض كما بهوى الحجر الذي يدفع إلى السماء ؟ إنه بلا شك لولا التقدير الذي ذكرناه لكان لا بد من المهوى والتصادم والتقاذف ثم لا بد من الهلاك . إذن فالأقدار هي التي أمسكت كل شيء وألزمته طريقه ومكانه ، وإذن فالأقدار هي النظام وإذن فالإيمان بها هو الإيمان بالله والكفر بها هو الكفر الذي لا يغفر .

إن العالم يشبه إلى حد بعيد صناعة كبيرة فيها ملايين الآلات والعدد الدقيقة ، وكل هذه العدد والآلات تسير وتدور وتحرك بدووب لا ينقضي لغاية مقصودة وإيجاد شيء متقن عظيم ، بدون أن تتقف هذه العدد والآلات ، وبدون أن تتصادم أو تتعارض أو يصيبها ما يحدث الخلل .. إن هذه الصناعة لا بد أن يكون كل جزء فيها وكل آلة وعدة مقدرة بتقدير حكيم دقيق من ناحية حجمها وناحية موضعها وناحية كيفها . ومن كفر بهذا التقدير في هذه الصناعة الضخمة فقد كفر بعقله . والإيمان بهذا التقدير هو الإيمان بالصناعة المذكورة ، والإيمان بها هو الإيمان بصانعها . وكذلك هذا العالم إنما نظمه ونظم وجوده وبقائه وكل ما فيه الأقدار المودعة في أجزائه الصغيرة والكبيرة . ولا يمكن الإيمان بالله مع الكفر بهذا ، كما لا يمكن الكفر بالله مع الإيمان بهذه الأقدار إلا أن ينأى المرء عن عقله بعيداً . ولكن الكفر بهذه الأقدار هو كفر بالإنسانية العاقلة المفكرة . فلا يكفر إذن بالله إلا من كفر بالإنسانية وبمزايها العقلية والتنطقية .

ويجب أن يعلم أن الأقدار كما نظمت الماديات فقد نظمت المعنويات ؛ فمن الإيمان بالقدر الإيمان بأن لكل عمل جزاء على قدره ، لا جزاء ولا ظلم . وما أحمل قوله « جزاء من ربك عطاء حساباً » فالجزاء بالحساب ، والحساب هو القدر . وهذا مثل قوله « فسوف يحاسب حساباً يسيراً » ، وفي هذا قوله أيضاً : « فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » غير أنه يتم أن نعم كانت أعطى واتقى والحسنى وبخل واستغنى واليسرى بأوسع مما فهمه المتحكمون في كتاب الله . فإننا حينئذ نهبط على كنوز من المعاني كانت حراماً على من ضاقوا بأفهامهم أو ضاقت هي بهم ... هذا هو معنى القدر الذي هلك به أغلب الناس .

وقد جاءت أحاديث وآثار عن السلف تدل على أنهم كانوا يفهمون القدر على ما ذكرناه ؛ فلما جاء في ذلك حديث رجوع عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة والمسلمين عن الشام لما أن قربوا منها وعلموا أن الطاعون قد وفد عليها . وقد استشار عمر الناس في الرجوع ، فأشار مشيرون بأن يرجع وآخرون بأن يمضي ، فاختار بخطبته الثابتة وبصيرته النفاذة — الرجوع فقبل له أقراراً من قدر الله ؟ فقال لا . وأعجب بما قال — نفر من قدر الله إلى قدر الله ! ثم قال للمعتز : رأيت لو هبطت وادياً فيه مكان مخضب ومكان مجذب ، فإن رعيت المخضب رعيته بقدر الله ، وإن رعيت المجذب رعيته بقدر الله ... ثم حدث بنهي الرسول عن القدوم على الوباء فسر بذلك . وهذا صريح في أنهم فهموا القدر على خلاف ما فهمه المتأخرون ، أما قوله نفر من قدر الله إلى قدر الله فإنه يريد أن الله بسننه قد جعل للأمراض وللإصابة بها أسباباً مقدرة — ومقدرة هنا بمعنى منظمة — فالقرب منها والاتصال بالمصابين بها يوجب الإصابة إذا كان في الإنسان استعداد طبيعي لها وليست لديه مناعة ، والبعد عنها يقي ذلك ويحییء السلامة إذا لم تكن هنالك أسباب أخرى للمرض . فمن رجع عن دخول البلد المصاب فقد فر من قدر الله الذي هو الإصابة بالمرض ومن تقديره بأن يكون المرض عدواً للإنسان وأن يكون مصيباً له إذا قارفه — أي فقد فر من العطب ومن وسائله . وهذا القرار مطلوب عقلاً وشرعاً وغريزة — إلى قدر الله — أي إلى السلامة حيث لا أمراض ولا أسباب أمراض ، وهذا يسلم إذا لم تكن هنالك أسباب أخرى غير التي فر منها ، كما أن الذي يقدم على رمي الأرض المحصنة يقدم على الشيع والخير ، والذي يقدم على المجديبة يقدم على السغبة والهلاك لأنه قد وضع نظام لهذا الوجود بأن يكون جانب منه محصناً وجانب آخر مجديباً . وقدر الله

الذي كان في الشام والذي أتى عمر وحجبه القدوم عليه بل رأوا الهرب منه ، هو المرض لأن التقديرات والعوامل الكونية التي تحكم العالم قضت بأن يصاب الشام في وقت معين بالطاعون ، وهذا الطاعون من قدر الله ، لأن السنن التي جبل عليها الوجود — مقدرة تقديراً محكماً — يلزمها حدوث هذا الوباء لزوماً طبيعياً في الحين المعلوم بلا تحلف في الموعد للهياً ، إن لم يوجد ما يعارض ذلك من العوامل الأخرى الطبيعية التي خلقها الباري ، لتحدث معلولاتها . وحدثت الأمراض والأوبئة هو كسائر حوادث هذا الوجود له أسباب وعوامل ، كما أن له موانع ومعارضات ، فإذا وجدت الأسباب والعوامل وارتفعت الموانع والمعارضات حدثت الأمراض . أما إذا لم تنبأ هذه الأسباب ، أو تنبأت ولكن عارضتها الموانع ، فإمها لا يمكن أن تحدث ، كما أنك إذا وضعت البذر الصالح في التربة الصالحة وسقيته نبت ونما إن لم يعارض نباته ونموه معارض . وهكذا يقال في كل شيء من الحوادث المستمرة ومن الحوادث اليومية أو السنوية أو الدورية أو الشهرية .

أما القدر الذي اختاروا القرار إليه فهو النجاة ، لأن العوامل الكونية قضت إذ ذاك بأن تكون البلاد التي اختاروا القرار إليها سليمة من الطاعون ، وقضت هذه العوامل بأن يسلم من لم يتعرض له ويدخل عليه مكانه . وليس القدر الذي فروا منه ولا الذي فروا إليه هو القدر الذي يفهمه الجماهير ، وإلا فإت هذا القدر لا يمكن الفرار منه ، ولأجل هذا أوجد شارحو الأحاديث في قول عمر هذا إشكالا قائلين : إن القدر لا يمكن الفرار منه ، وما يمكن الفرار منه ليس قدراً لا حقيقة ولا مجازاً ... ثم راحوا يضربون في سيد من الأوهام ، ثم تاهوا في تلك اليد إلى اليوم . وكل هذا راجع إلى الوهم في المراد الشرعي منه ... ومن ثم أيضاً حاولوا أن يوجدوا رواية يزعمون فيها أن عمر ندم على قوله وعلى رجوعه ؛ فذكر ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري قال : أخرج الطحاوي بإسناد صحيح أن عمر قال : اللهم إن الناس نحاولني ثلاثاً أنا أبرأ إليك منهم : زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك . وساق بقية الثلاثة . وهذا يجب ألا يكون صحيحاً إذ كيف يبرأ عمر من شيء أمر به الرسول ومن شيء فعله ووافقه الصحابة عليه واحتج له ذلك الاحتجاج المسكت .

وفي الحديث أنهم سألوا الرسول وقالوا يا رسول الله أرأيت أدوية تتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال (هي من قدر الله) . وقدر الله في الحديث هو ما شرعنا

لأنه جعل الأدوية من القدر أى جعلها مقدرة بالأمراض وجعلها كنفوسها ، بمعنى أنها تشفى منها وتقاومها إذا وضعت وضعا صحيحا كما قال فى الحديث الآخر (ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله — وفى رواية — فإذا وافق الدواء لداء شفى بإذن الله) . ولو كان القدر فى الحديث هو الذى يعرفه الجاهل لما جعلت الأدوية نفسها قدرا لأنها على هذا ليست قدرا بالإجماع . وفى حديث مروي فى الصحيح : (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) . وقدر هنا لا يكون صحيحا إلا إذا ذهب به ما ذهبنا إليه .

وقد احتمل طوفان الأوهام فى طريقه الطوائف كلها حتى أولئك الذين ليس لهم اتصال خاص بالقضايا الدينية ولا بعلوم الكلام ؛ فهذا البحرى الشاعر يقول :

ألا ليت المقادر لم تقدر ولم تكن الأحاطى والجودود
فأنظر أينما يضحي ويسى له هذى الواكب والعبيد

ويقصد بقوله هذا أن الأقدار هى التى وقفت له بالمصاد ومنعته أن يملك تلك المواكب وأولئك العبيد لأنها تريد أن تختص بها قوما هم عاجزون بطبيعتهم وأعمالهم ، وهم دونه فى كل شيء . — ولو أن هذه الأقدار والحظوظ لم تكن هى السيطرة على هذا العالم سيطرة قائمة على القوة وحدها — ولو أنها تركت الناس أحراراً موكولين إلى نشاطهم الذهني والبدني ، فلم تعط هذا جزاء إعطاء حتما ، ولم تمنع ذلك أيضاً جزاء وظلماً ، لأضحت هذه الأموال وذلك السلطان وأولئك الحشم والخدم لى دون سواى لأنى أحق بها ... وهو يذهب فى هذا إلى أن الأقدار والحظوظ عبارة عن قوى خفية شريرة مصوبة على هذا الوجود تحكمه حكماً جبرياً عابثاً لا يعرف العدل ولا الرحمة ولا الحق ، وتتصرف فيه تصرفاً ليس له مثيل فى طغيانه حتى ولا بين الناس الظالمين الباغين ... ومن غير المستطاع أن يشر هذا الاعتقاد لأهله وثوباً أو نهضة ، وإن يكون عمر سوى الكسل والجود العقلي والبدني .

وقد أخطأ ابن هانيء الأندلسى خطأ مركباً حيناً قال فى أحد آلهته من البشر :
ما شئت لا ما شاءت الأقدار واحكم فأتت الواحد القهار

وذلك لأنه ذهب كما ذهب الجميع إلى أن الأقدار هى القوى الخفية الخبيثة الظالمة التى أرسلت على هذا الإنسان تسوسه شر سياسة ، وتطارده وتستبد به بدون أن يلقي من أحد

غوثاً وتذوده عن الوصول إلى أغراضه وعن الاستمتاع بمواهبه وأعماله — وإلى أن هناك حروباً مستعرة أبداً بين المخلوقين وبين أقدارهم ، تعلبهم أكثر الأوقات ويغلبونها ألقها ، وإلى أن هذا المدوح قد غلب أقداره غلباً نهائياً ، فأصبح الذي يكون هو الذي يشاؤه ، وأصبح الذي لا يكون هو الذي تشاؤه الأقدار ، فأصبح هو الواحد القهار ولم يدر هذا الشاعر أن الإنسان لا يحارب أقداره وإنما بها يحارب ، وأنه لا يمكن أن يغلبها إلا إذا أمكن أن يخرج من وجوده أو يسبق وجوده أو أن يكون أكبر من قدره وحقيقته ... وهذا لا يمكن أن يكون .

ولسنا نحاول هنا إحصاء الأخطاء فإنها لا تحصى ، ولكننا نحاول أن ندل دلالات ترشد إلى غيرها ثم تضع الحدود والقيود .

أما القضاء فإنه لا يخرج في جملة استعالاته عن أن يكون بمعنى الفراغ من الشيء . يقال قضيت الشيء ، فأنقضى أى فرغت منه . والاقضاء هو الانتهاء . قال الله « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا » . وقال : « قضى الأمر الذى فيه تفتيتان » وقال : « فلما قضى موسى الأجل » وقال : « نادوا يا مالك ليقتض علينا ربك » وقال : « فلما قضى زيد منها وطراً » وقال : « إذا قضوا منهن وطراً » . وكلها بمعنى الفراغ وكذلك أمثال قوله « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وقوله : « وقضينا إلى بني إسرائيل » أى فرغ ربك من الأمر بألا يعبد سواه وفرغ من إنهاء ذلك إلى بني إسرائيل . وقال الشاعر :

فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح
وقال آخر يرثى عمر :

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائق فى أحكامها لم تفتسق
وفى الكلام السائر على كل لسان : (قضيت أعمالى وقضيت دينى) وهكذا ... فالقضاء يعنى به الفراغ والانتهاء . ومن النصوص فى هذه الآية السابقة وهى قوله « ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً فأتينا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات » . فقضاء السموات معناه الفراغ من خلقهن وتسويتهن ، ولهذا جاء فى غير هذا الموضع « ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » وجاء فى سائر الآيات لفظ خلق السموات مكان قضى وسوى . فخلق وسوى وقضى كلها بمعنى واحد ؛ كلها بمعنى

الفراغ والانهاء ... فالقضاء إذن المقرون بالقدر يراد به الفراغ والانهاء . فالواجب علينا أن نؤمن بأن الله قد خلق الخلق ووضع النواميس والسنن ثم فرغ منها بحيث لا يحتاج إلى تعديل ولا مراجعة ولا تكميل أو إصلاح أو تدارك ... بل كان فراغ من يعلم كل شيء وفعل من لا يؤوده شيء ومن لا يخفى عليه شيء ... وكل الدين يقومون بتصميم الأشياء وبصنعها ثم يحتاجون إلى التعديل فيها أو النقض أو الرجوع أو الترك ، فلا بد أن يكون سبب هذا إما الخطأ أو الجهل في وضع التصميم ورسم الخطة أو العجز عن التنفيذ أو أن يظهر في الآخر أنه لافائدة من ذلك العمل ، أو نحو هذا من الأسباب التي مرجعها النقص في القوى المادية أو في القوى العلمية ... أما الكامل في ناحيته وقوته فإن كل خطة يضعها فلا بد أن ينفذها ، ثم لا بد أن يفرغ منها بدون مراجعة . وهذا أعظم فارق بين الكامل والناقص ... فإذا آمنا بالقضاء على هذا المعنى كان إيماننا إيماناً بالكمال المطلق لله ، وإيماننا بكمال الله لا نستطيع أن ننكره ، لأننا لا نستطيع أن ننكر كمال النظام الموضوع في هذا الوجود ، لأننا لا نستطيع أن ننكر قوتنا العقلية التي دللتنا على أن التصميم الذي وضع لهذا العالم هو التصميم الذي وضعه القوة العقلية في الخليقة العاقلة ...

وقد كان شقاء الإنسانية الذي ظل ينقل معها هو أنها لم تستطع أن تصل إلى طور الكمال في الناحيتين المادية والعلمية — الكمال الذي يجعلها تضع الخطة للشيء ، ثم تفعله ثم تفرغ منه ، ثم لا تحتاج إلى النقض أو التعديل أو التغيير ... بل ظلت أعمالها كلها في أدوار تاريخها الطويل عبارة عن مجموعات تجارب ناقصة مستمرة : بناء ثم هدم ، ومدح ثم ذم ، ووضع للأساس ثم انصراف عن المضي في البناء والأنعام .. وهكذا دواليك ومن المظنون أن تبقى تعاليج التجارب إلى أزمان قصية ، ومن المظنون أيضاً أن يبقى مذاق هذه التجارب مرّاً أليماً ، وأن تتجرع منها أضعاف ما تجرعت ... والإنسان اليوم يحني أمر شجرة زرع شجرتها ورواها حتى تساقطت عليه !

وهو يزعم الآن على ألسنة زعمائه وآلهته أن هذه الحرب هي نتيجة لتلك التجارب الضالة التي وضعت للسلم الماضية ... وهم اليوم يملأون مسامع الوجود ومسامع البشرية وآمالها ، آماني ، واعددين بأن تجارب السلم المقبلة ستكون ناجحة ، وأن ما سيضعون من الخطط والتصميمات لمنع الحروب والقضاء عليها سيأتي قضاء مفرغاً منه ... ونحن نسأل الله أن يكون ما زعموه صحيحاً ، وأن يكونوا مفتنعين بما قالوا .

فالقضاء والقدر معناها : أن الله قد أوجد هذا العالم مقدرًا بمقادير مضبوطة ،
محكومًا بسنن لا تقبل التغيير ، وأنه تعالى قد فرغ من ذلك فراغًا لا يعقبه تبدل
ولا تعديل ولا زيادة أو نقصان ، لأن ذلك هو شأن الضعفاء أو الجهلاء أو السفهاء —
وتعالى الله عن ذلك .

ونتيجة هذا الإيمان بالقضاء والقدر على هذا النحو أن تكون صلات الإنسان بالله
وبالإنسان وبنفسه وبالخليقة كلها صلات سليمة مبنية على العقل والفكر الناضج ، فإن الصلات
بين الإنسان وبين ربه ، وبينه وبين الإنسان الآخر ، وبينه وبين نفسه إنما تفسد
لإنكار القضاء والقدر بالمعنى الذى بينا ؛ فالإنسان إنما يتعلق بالحرفات والعقائد الباطلة
ويشرك بالله ويعبد العاجزين ويضل فى اتجاهه العام ويذهب إلى غير مذهب ويتمسك
بغير سبب ، ويريد من الوجود ومن الحياة ومن نفسه أيضًا ما ليس فى الإمكان ، ويروح
يشيد قصوره وآماله الذهبية على الخيال الكاذب وعلى ما هو أوعى من ذلك — إنما يفعل
هذا كله ويفعل غيره لأنه لم يؤمن بالقضاء والقدر بمعناها الصحيحة ... ولو أنه عقل
أن لكل شيء قدرًا لا يتعداه ، وسنة لا يفلت منها ، وناموسًا ليس فى استطاع الخروج
من قبضته — ثم عقل أن الله قد فرغ من هذه السنن والنواميس والأقدار ، وأنه قد
طويت الصحف وجفت الأقلام ، وأنه ليس من الممكن أن يحاكي وأن يماثل وأن يرشو
أو يتعلق أو يداهن — لو أنه عقل هذا كله لكان اتجاهه فى الحياة وخطواته فى الطريق
أقرب إلى الهدى وأبعد عن العثار والزلل .

فالأزم التى لا تؤمن بالقضاء والقدر بمعنييهما الصحيحين أم لا يمكن أن تحسن
فى حياتها سوى التخطيط والفوضى والارتباك فى شؤونها الخاصة والعامة ، صغيرها وكبيرها ...
ومن أجل هذا كله — ومن أجل أشياء أخرى — كان الإيمان بهما من أركان الدين ،
وكان شأنهما ومقامهما من الإيمان عظيمًا ، لأن الدين إنما جاء منظمًا ولا نظام مع الكفر
بالقضاء والقدر اللذين بينهما . فالإيمان بهما إذن أولى خطوات الأمة فى مدارج الكمال
ومعارج السمو العقلى والمادى

ولنختم هذا البحث برواية — هى وإن كانت ضعيفة الأسناد إلا أنها صحيحة المعنى
مؤيدة لما قلنا . وذلك ما رواه البزار والطبرانى عن ابن عباس وأبى قتادة قالَا قال
رسول الله : (هلاك أمتى فى ثلاث ؛ فى القدرية والنصبية والرواية من غير ثبت) .
والقدرية هنا إن كان المراد بهم المتكبرين للمدركين هذا واضحًا لما سبق من أن الذين

يشكرون القدر يرون أن الوجود ليس فيه نظام وليس قائماً على الأسباب والسيئات .
ومن كان رأيهم هذا فلن يكونوا هم منظمين لافى تفكيرهم ولا فى أعمالهم ، ولن تكون
أفعالهم قائمة على أسبابها الصحيحة . وتبعاً لهذه الفوضى العقلية والعملية لن يكونوا شيئاً
مذكوراً فى الحياة . . وأما إن كان المراد بالقدرية هم الذين يؤمنون بالقدر إيمان من
ذكرنا فواضح أيضاً . فالقدرية على الاحتمالين لن ينجحوا فى الحياة ولن يبلغوا منها
شأواً عظيماً ، ولن يصيروا أهلاً للقيادة والسيادة . وقد يكون المراد بالقدرية القدر ،
جاء على وزن النسبة .

التوكل - أعطاء الناس فيه

كيف يجب أن يفهم

أراد أحد سلاطين الأتراك في أواسط القرن الثالث عشر الهجري أن يدخل النظام الجديد العرفي على الجيوش العثمانية ، فهاج الشعب وهاج الانكشارية ، يؤيدهم شيخ الإسلام والصدر الأعظم قائلين : إنه لا يجوز أن تكون عساكر الإسلام متشبهة بالكفار فأحدثوا شعباً عظيماً في العاصمة وغيرها ، وقاموا يطالبون بقتل السلطان ومن معه من الوزراء الذين يريدون النظام الجديد ، ويريدون إفساد طهارة الإيمان بأفعالهم الشنيعة . ونشروا منشوراً فيه أسماء الرجال من عطاء الدولة الذين يطالبون بقتلهم . وقد ذكر لهم أسماء أولئك الرجال شيخ الإسلام عطاء الله أفندي . فجذوا في ذلك حتى قتلوه ، ثم خرجوا في الطرقات ينادون : أبها السلطان الغشوش بهذه التعاليم ، نسيت أنك أمير المؤمنين ، وعوضاً عن اتكالك على الله القادر العظيم الذي يبدد في دقيقة واحدة الجيوش الكثيرة ، وأردت أن تشبه الإسلام بالكفار وأغضبت الله ، فكيف يسوغ لك أن تكون أمير المؤمنين ومحامياً عن الدين ، فالعساكر المحافظة على كرسبك لم يبق لها ثقة بك ، والمملكة أضحت مضطربة ، فيجب عليك أن تلاحظ وأن تفضل على كل شيء شرف الإيمان وسلامة الإسلام ... ثم أصدروا استفتاء فيه : السلطان الذي يخالف القرآن هل يترك على تخت السلطنة ! وكانت الفتوى : كلا . ثم صاحوا : قد صار معلوماً عندكم أنه يتحتم عزل السلطان ، فما قولكم الآن ! هل تسمون له أن يفعل ما يخل بالإسلام ! فصاحت العساكر : كلا كلا . لا نقبله سلطاناً فليعزل ... وفي نهاية الأمر خلعوا هذا السلطان ثم قتلوه وألزموا من جاء بعده برد النظام الجديد الذي أريد إدخاله على جيوش الدولة .

[مصادر التاريخ الإسلامية]

هذه حادثة واحدة سقناها لنذل بها على الهوة السحيقة التي سقط فيها الناس من جراء فهمهم التوكل بحيث صار أحد الأمراض الاجتماعية النفسية الاعتقادية التي تألبت عليهم حتى سلبوا الحلول والقوة .

وقد اختلف الصوفية والمتزهدون والفقهاء — كماداتهم — في تحديد معنى التوكل
اختلافاً كبيراً ، وكتبوا فيه كلاماً كثيراً ، وأوردوا تعريفات لمعنى هذه الكلمة الاصطلاحي
لا يمكن حصرها ولكن يمكن تلخيصها في كلمة أو كلمتين :

فنعندهم أن من اهتم بشيء في هذه الدنيا أو عمل له أو اعتقد أن شيئاً فيها يوصل
إلى شيء آخر ، أو أن شيئاً من الأشياء لا يمكن بلوغه إلا بأسبابه ، أو أنه يستطيع أن
يضع نفسه أو يضرها ، أو أن أحداً كائناتاً ما كان يقدر أن ينفعه أو يضره ، أو أن أمراً
متوقف وجوده على أمر آخر ، أو أن أمراً معلل بأمر ، فقد خرج من جميع حدود
التوكل ومن كل أبوابه ... وعندهم وعند الذين أخذوا عنهم أن الواجب على المؤمن
التوكل أن يستسلم وأن يطرح أعباءه وأثقاله كلها على الله ، مسامحاً نفسه للهدوء والراحة
وللكسل الذهني والجسدي ، معتقداً أن الله سيفعل له كل شيء بأسباب يوجدها هو
أو بلا أسباب ... ومن رأيهم أنهم كلما غالوا في هذا الاستسلام وهذا التخلي عن العمل
والتفكير في المصير والعاقبة لله أثقت الله إليهم وسارع إلى قضاء حاجهم وإعطائهم ما يشاءون
وأن إيمان المرء وإسلامه مقيسان مقدوران بهذا الاستسلام والتخلي ؛ فكما تخلى التاجر
والزارع والصانع وكل عامل ومفكر عن عمله وتفكيره لله زاد الله تجارته وصناعته
وزراعته وعمله وتفكيره ثناء وبركة وسداداً ورشاداً — وعلى حسب اهتمامهم والفتاهم
إلى أعمالهم يكون تخلي الله عنها وعندهم — وعلى قدر تخلي الله تكون المصيبة والخسران ..
ومن مذهبهم أنه يجب أن يتفرد الله لهم بتدبير الرزق والحياة وكل ما يحتاجون إليه ، كما
اتفرد بإيجادهم — وأن من حاول أن يوجد رزقه بنفسه أو أن يشارك الله في إيجاد
فهو كمن حاول أن يوجد حياته أو أن يشارك الله في إيجادها ، أو كمن زعم أنه موجد
أو شريك موجد لها .

وقد ذهبوا إلى أن التوكل هنا مأخوذ من الوكالة الموجودة بين الناس وهي أن
الموكل يذهب إلى بيته ويترك لوكيله كل عمل وتفكير في تدبير ما وكل إليه ، وأنه كلما
تنحى صاحب الشأن عن الاهتمام والتفكير في شأنه ، معتمداً على وكيله وعلى إخلاصه وعمله
واجتهاده كان ذلك التحني أدعى إلى رضا الوكيل وإلى إخلاصه ... ونحن هنا نثبت
بعض ما ذكروا من عبارات .

فرأى بعضهم أن التوكل لا يكون متوكلاً حتى يفقد التمييز بين الأشياء ! قال أحدهم

لأبي يزيد ما التوكل ؟ فقال ما تقول أنت ؟ فقال إن أمحاجنا يقولون لو أن السباع والأفاعي عن يمينك وشمالك ما تحرك لكك سرك ! فقال أبو يزيد نعم هذا قريب ! ولكن لو أن أهل الجنة في الجنة يتعممون ، وأهل النار في النار يعذبون ، ثم وقع بك تمييز بينهما خرجت من جملة التوكل .

ورأى بعضهم أن التوكل ترك الاضطراب جملة ! سئل ذو النون المصري عن التوكل فقال : خلع الأرباب وقطع الأسباب . وسئل أبو عبد الله القرشي فقال هو ترك كل سبب يوصل إلى سبب ! وهذا كثير عنهم جداً .

وقال بعضهم إن أعلى درجات التوكل هو الموت جوعاً — ذكره الغزالي في الإحياء ! قال : إن الموت جوعاً قريب إلى الله فإذا كان الميت قد مات لأنه توكل على الله فترك العمل فلم يرزقه القوت وإنما رزقه الموت ! قال وموت للتوكل جوعاً يجب أن يعد رزقاً وغنيمة في الآخرة .

ومن رأى فريق أن التوكل ألا يدخر التوكل شيئاً ، فإذا أصاب مالا أو شيئاً فرقه في الحال — قاله أبو يعقوب الزيات وعبد الله ابن الجلاء والغزالي في الإحياء وآخرون كثيرون .

وقال أبو سليمان الداراني لو توكلنا على الله ما بنينا الحيطان ولا جعلنا لباب الدار غلقاً مخافة اللصوص ! وقال ذو النون سافرت سنين وما صح لي التوكل إلا وقتاً واحداً : ركبت البحر فكسر المركب فتعلقت بخشبة من خشب المركب فقالت لي نفسي : إن حكم الله عليك بالغرق فما تنفعك هذه الخشبة ! فخلت الخشبة فطفقت على الماء فوقعت على الساحل — حكى ذلك عنهما ابن الجوزي في تلبس إبليس .

ومن قول طائفة أخرى أن التوكل هو ترك التداوى ! وهذا مذهب خلائق . وروى ابن الجوزي في تلبس إبليس عن سيفان بن عيينة أن تفسير التوكل أن يرضى بما يفعل به . وقال ابن الأثير في شرح غريب الحديث : معنى كون الله الوكيل أنه هو الصيم الكفيل بأرزاق العباد . وحقيقته أن يستقل بأمر الموكل إليه ... وفي قواميس اللغة : توكل على الله واتكل استسلم ... وكلامهم في هذا الباب كثير جداً .

نظائرت هذه الآراء والأقوال في الكتب التي خلفها هؤلاء نظائراً لم يستطع وقفه

ولا تحديد مداه ، ثم فاضت من الكتب على الألسنة والعقول والأوهام وزخرت بها
البيئات والجماعات الإسلامية ، وشدا بها كل لسان وأشر بها كل قلب ، فأفسدت روح
العمل وجهه والاعتداد بالنفس والتعويل عليها ، ثم انحلت في النهاية عن أم اتكالية عاجزة
لا تستطيع أن تستقل بأمر من أمورها الصغيرة أو الكبيرة ، فهزمت هزائم ساحقة في
كل الميادين ، وصاروا أتباعا في كل شيء ، محتاجين في أقل شئونهم إلى من يكون إليه
القيام به وإلى من يتوكلون عليه ، مستسلمين لما يقوله ذلك الغير ولما يفعله ، معترفين له
بالعجز والضعف .

إن الشعوب التي تلقن منذ وجودها أنه لا يصح لها أن تعتمد فيما تحتاج إليه على قواها
وسواعدها ، وتلقن أن هناك قوة عليها مستعدة أبداً للقيام بكل ما يراد منها استقلالا ،
ثما عليها إلا الضعف والاستسلام والانتظار — وتلقن أنها عاجزة عن أن تعمل أو أن
تستقل بالعمل لنفسها — وتلقن وجوب الاتكال بالمعنى الضعيف الذي فهموه — :
إن الشعوب التي يقضى عليها بأن تلقن هذه الخرافات والحالات لدى شعوب غير جذيرة
بالحياة ولا بالاستقلال في جانب واحد من جوانبها ، بل إن هذه الشعوب تخرج مطبوعة
بروح الاتكال على الآخرين والاتباع لهم والانتظار منهم .. ولكن الأمم الجذيرة بالكرامة
وبالحياة هي الأمم التي تلقن منذ تستطيع الفهم أنها إنما وجدت في الأرض مجردة من كل
ما يملك ، مسلحة بكل أسلحة الجهاد والنضال ، لتوجد حياتها هي بنفسها ولتعمل كل
ما يلزم لبقائها وسلامها وسعادتها — وتلقن أن الإنسانية بمجموعها هي التي أوجدت
هذه الحياة وبنت هذا المجتمع وسخرت كل هذه الطبيعة بعقولها وكواهلها ، دون أن يعينها
معين ويشاركها مشارك — وأن هذه الإنسانية لو أنها اتحت هذا النحي في الاتكال
وراحت تلتمس من تتكل عليه ومن تكل إلى قوته القيام بما تريد وبما لا تستغنى عنه
لظلت حتى اليوم — أي من يوم وجودها — منتظرة مرتقبة ما لا سبيل إلى حصوله ،
وليقيت كاحدى هذه الفصائل الحيوانية ، أو لافترضت كما افترضت في سالف الدهور
الأحياء التي محزرت عن مغالبة الحياة ومجابهة الطبيعة العاتية .

إن المعاني الإنسانية تُنمى وتوجه وتمرن كما تنمى وتوجه وتمرن المادة : فإذا مرّن
عقل الإنسان على أن يباشر شئونه بنفسه ويقوم بها هو ويخضعها لإرادته استقلالا
وبلا مساعد ، نما عقله واشتد وارتاض على مغالبة الأهوال والشدائد وعلى غلبها واتجه إلى
ذلك اتجاهها طبيعياً ، وصار قادراً على حل ما يوكل إليه وعلى إتمامه . أما إذا لم يُمرّن عقله

ولا فكره ولا أخلاقه على شيء من ذلك فإنه يبقى غير مستطيع لشيء غير صالح لشيء ، كما أن جسمه إذا لم يمرن على العمل لم يستطع أن يعمل ، وإذا لم يتم بل يبقى هزئلا عاجزاً . ومن ذا يستطيع الكتابة أو السباحة أو ضرباً من ضروب الرياضة البدنية والأعمال اليدوية إذا لم يتعلم ويتمرن ... إنك إذا عمدت إلى نوع من أنواع المادة الناعمة ووجهته غير جهته الطبيعية ، وعالجته على ذلك فإنه يتجه غير جهته ويتحول إلى غير سبيله ، ثم يأخذ ينمو على الوضع الجديد الذي وضعته فيه ، ويصبح رجوعه إلى طبيعته الأولى محتاجاً إلى قوة غير ذاتية ترجعه وتضعه فيه . وهكذا تمكيد الإنسانية وفهمها للحياة إذا غير وضعه وأقصد اتجاهه وصرف عن طريقه ، فإنه يقبل ذلك ويأخذ يعتاده ويرتاض عليه حتى يتكيف به ويصير له طبيعة — أى إنه يفسد فساداً يمنع النجاح ويوجهه إلى القشل ... فهؤلاء الذين يربون منذ الساعات الأولى ، مضامين بأن الذي عليهم هو أن يسلوا أمورهم كلها ويسلموا التفكير فيها إلى الله ليفعلها لهم وليتقوا هم متمتعين بالكسل وبلاذئذ السبات الدائم ، حائلين بأن الله مستعد لأن ينوب عنهم ويتوكل لهم ويحامي عن قضاياهم أمام محاكم النواميس الكونية الصارمة ، قوم يربون على الدمار وعلى الموت ، وعلى أن يتجردوا من كل قوة ويتخلوا من كل سلاح ، متوهمين أن من لا يغلب يقابل عنهم ويرد عن ساحتهم كل مسنة غازية من سنن الطبيعة ... ما أرخصها من معان وأضعفها من تعاليم ! وما أرخص وأضعف من تعلمونها .

ليصور من لا يستطيع أن ينفذ إلى حقائق علم النفس الكبرى طفلاً يولد في بيئة من البيئات ، تأخذ هذه البيئة بتلقين هذا الطفل بأن حوله قوة غالبية عزيزة لا يتمتع عليها شيء ، وأن هذه القوة على استعداد لأن تهيب كل ما يشتهي في كل وقت وفي كل مكان بدون عناء ودون عمل ودون عن سوى أن يستسلم لها ويركن إليها ويتوكل عليها ويشق بها — ثم يؤمن هذا الطفل بهذا التعليم إيماناً خالصاً — ليتصور منا من لا يستطيع التفوذ إلى الحقائق الكبرى حالة هذا الطفل : كيف يمكن أن يكون وكيف يمكن أن يجابه الحياة ؟ هل من الجائز أن يصنع مثل هذا الطفل خيراً أو أن يقوى على شيء ؟ ثم ليعلم أن شرأ منه ذلك الطفل أو الرجل الذي يعلم هذه التعاليم الاتكالية ويلقن كل هذه اللبثات للاستسلام والانتظار .

مسألان متشابهتان : إحداهما أن الإنسان وجد نفسه في مجتمع ، ووجد أنه لا يقدر أن يظفر بحق من حقوقه في مجتمعه هذا إلا بالرجوع إلى الوسائل والشغافات

الواقفة على كل باب وأمام كل حاجة ، فذهب يعتقد أنه أيضاً في طلب حقوقه وحاجاته من الله لا يمكن أن ينظر بها إلا إذا أخذ لديه الوسطاء والشفعاء ، ذاهباً بهذه مذهب هذه — وثانيهما أن هذا الإنسان نفسه علم الاتكال وربى عليه مفروضاً في بدء الأمر في الله ، فصار هذا الإنسان اتكالياً من كل وجه ، مقدراً ومريداً أن يبلغ كل ما يشتهي من غير عمل ، نارة من الله ، ونارة من المجتمع الذي يعيش فيه أو من إنسان آخر مثله — ذاهباً في هذه مذهبه في تلك . وليس من المستبعد أن يكون مبدأ الوساطة المطلقة قائماً على مبدأ الاتكال المطلق ، أي إن الحامل للإنسان على اتخاذ الوسطاء وطلبه أغراضه من طريقهم ويعونهم هو تمكن مبدأ الاتكال من نفسه ومن عقيدته وتربيته . فإن محاولة هؤلاء الضارعين إلى الوسطاء أن يدركوا كل ما يؤملون منهم هي محاولة اتكالية خالصة . ولا يمكن أن توجد إلا في بيئة الاتكاليين السرفين في الاعتماد على الآخرين المسيئين للظن بأنفسهم وقدرتها على أن تبلغهم ما يرجون . ولهذا فإنه لا يوجد أكسل ولا أعجز عن العمل وعن مصاولة الحياة من هذه المخلوقات العاكفة على أصنامها وأربابها ، سواء أكانت هذه الأرباب والأصنام أمواتاً أم أحياء ، وسواء أكانت حيوانات أم جمادات . وإذا أردنا أن نتقذ أنفسنا ونتجوبها من كل ألوان هذا الضعف وجب علينا أن نتقذها من كل هذه المحاولات والاعتقادات العقيمة . فإن عوامل الضعف والسقوط في الأم تتجاذب كالعادة نفسها . والعادة أن الضعف يولد ضعفاً آخر ، وأن الجهل يجر إلى جهل ، والخطأ يجذب خطأً آخر ، والمرض تكون إحدى مضاعفاته مرضاً ، وهكذا ، كما أن العكس أيضاً صحيح وأن القوة تولد قوة ، والعلم يجر إلى علم ، والصواب يجذب صواباً ، والصحة تهب صحة .

نعم ، التوكل جاء في أكثر سور القرآن مكرراً ، وجاءت الأدیان كلها أمراً به ، واتفق المسلمون على أنه ركن من أركان دينهم . وليس الخلاف في حسنه ووجوبه ولكن في تفسيره ومعناه . فالجاهل من الخاصة والعامة أخذه على النحو الذي قدمنا فكانت عاقبتهم وبيلة ... أما معناه على حسب رأينا وعلى حسب الدلائل المختلفة فهو ما سنذكره : إذا وكلت وكيلاً لينوب عنك في أمر من أمورك ورضيت بوكالته رضاً مطلقاً واعتمدت عليه اعتماداً تاماً بلا شك منك ولا تردد في عمله ، فعنى هذا أنك معتقد بأن أعمال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يضع من وسائل لإنجاح الغاية التي يراد لإنجاحها ، أعمال مؤدية إلى الغاية ، وأسباب موصلة إلى السببات ، ووسائل مقربة إلى النتائج .

وكما ازدادت اعتقاداً بصحة أعماله وأسبابه ووسائله وبتوصيلها إلى أهدافها ازدادت عليه
توكلاً وبوكالته غبطة ، وازداد هو - أي وكيلك - رضىً عنك وسروراً بإيمانك بوكالته ...
وأما إذا شككت في الوسائل والأسباب والأعمال التي يؤديها ، أو شككت في إيصالها إلى
الطلب فإن توكلك عليه يضعف ، وإيمانك يهين ، وإنه هو حينئذ يغضب من شكك
ويساء من ريبك فيه وفيما يصنعه . فلا أنت حينئذ مؤمن به وبأنه الوكيل الناجح الجدير
بالاعتماد والثقة ، ولا هو راض عنك مسرور باعتقادك فيه ونظرك إليه ... وهكذا ننظر
إلى التوكل على الله ؛ فالتوكل الصحيح عليه هو أن تثق ثقة مطلقة في أن ما وضعه لعباده
من أسباب ووسائل لتبلغهم غاياتهم هي أسباب ووسائل مؤدية إلى مسيبتاتها وتناججها
بلا تخلف ... فالعلاج الصحيح الموافق من كل وجه للفرض - وهو سبب من الأسباب -
مؤد بلا ريب إلى الشفاء ، ووضع البذر الصحيح السليم في التربة السليمة الصالحة لإنبات
ذلك البذر ، مؤد بلا ريب إلى الإنبات ، ثم إلى الإثمار إذا ما سقى وحفظ من الآفات ،
واختلاط الذكورة القادرة على الإخصاب بالأنوثة القادرة كذلك مؤد إلى وجود الولد إلا أن
يوجد مانع من الموانع الطبيعية ، وسلوكك في الحياة سلوكاً سليماً من العثار والزلل مؤد بك
إلى النجاة إلا أن يكون هنالك عقبة طبيعية . وهكذا القول في كل ما يدعى أسباباً ووسائل .
فكلما ازدادت ثقة بهذه الأسباب التي جعلها الله كذلك ، ازدادت توكلاً عليه وثقة به وبأعماله
وتصديقاً بأخباره حينئذ أخيراً بأن الأسباب موصلة إلى غاياتها . وإذا شككت في الأسباب
والطرق التي جعلها الله ، وجوزت ألا توصل إلى شيء ، فقد نقص توكلك على الله وإيمانك
بنظامه وأصيب يقينك بأخباره وأضحيت من الشاكين غير المتوكلين . ولا شك أنك إذا
وكلت إلى مهندس تصمم منزل لك ، ووكلت إلى بناء القيام بذلك المنزل فقد آمنت بهما
واعتمدت على عملهما ، أما لو ارتبت فيهما وفيما يضعان من تصميم وهندسة ومن آلات رفع
وأدوات بناء لما وكلت إليهما أمر منزلك ولما أمكن أن تكون متوكلاً عليهما ، ولو جوزت
ألا يكون البيت صالحاً في النهاية للسكن وجوزت أن يغر بعد الفراغ منه - إما خطأ
في هندسته وتصميمه وإما لضعف في مواد بنائه - لما عدت مؤمناً بهما ولا متوكلاً عليهما
ولا واكلاً إليهما الأمر وكالة صحيحة ... فكذلك لو ارتبت فيما وضعه الله من أسباب وما علم
من طرق ، وجوزت أن تتخلف النتيجة وألا تكون الأسباب موصلة ، لكنت من المرتابين
في الله وفي أعماله وفي كتبه وأنبياؤه الذين جاءوا دالين على الأسباب وعلى ما لها من
قيمة ... فالتوكل الصحيح إذن هو أن تؤمن بنواميس هذا الوجود وأن تعتقد بأن

الخالق ، قد وضع له سنناً لا اضطراب فيها ، ولا غشابة ، وأنه قد ربط بين العلل والمعالجات .

أما غير التوكلين حقاً فهم أولئك الذين لا يثقون بسنة من سنن الله ، ولا بناموس من نواميسه ، ويجوزون عليهما الاختلال والاختلاف ، زاعمين أنه لا ضبط ولا حساب ولا حدود ولا رسوم يجريان عليها ولا يخرجان عنها ... وإذن فهذه الأقوال التي حكيناها عن جماعات الصوفية والمتزهدين ليست بأقوال التوكلين ، وإنما هي أقوال القوضيين الذين مس عقولهم وأفكارهم الاضطراب المستحکم ، فظنوا الله كذلك فقدحوا فيه من حيث لا يشعرون ، وخرجوا من كل أبواب التوكل وهم يحسبون أنهم المتوكلون . وقد قال عليه السلام (من استرقى أو اكتوى فقد برىء من التوكل) رواه الترمذی . وعن عمران ابن حصين قال : قال رسول الله (يدخل الجنة من أمي سبعون ألفاً بغير حساب) قبل من هم يا رسول الله ؟ قال (الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطربون وعلى ربهم يتوكلون) رواه مسلم . وهذا لأن هذه الأمور ليست من الأسباب الطبيعية ، فكان الاعتماد عليها والرجوع إليها رجوعاً إلى غير أسباب واعتماداً على غير شيء ، فكان ذلك منافياً للتوكل ، لأن التوكل كما ذكرنا هو الإيمان بالأسباب .

لست أريد أن أقول إن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله قد يدخل فيها فيجعلها إن شاء أسباباً ويجعلها إن شاء غير أسباب ، أو مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل من غير الأسباب . فإن هذا هو السفه والقوضى التي لا ضابط لها . ولو أنك رجوت من وكيلك أن يدير وكالته على هذا النحو لكنت راجياً المحال والظلم ، ولو أنه أدارها كذلك لكان ملوماً ظلوماً ... ولكن التوكل هو الإيمان بقدرة الله وبعده وعيخته وبأخاذه . فالإيمان بقدرته يوجب الإيمان بأن ما جعله سبباً لشيء فسيق كذلك ولن تبطل سببته بحال ، ولن يوصل إلى ذلك الشيء شيء آخر غيره ، ويوجب الإيمان بأن ذلك الشيء الذي جعله سبباً عنه لن يوصل إليه بدونه ؛ فوجود السبب يوجد السبب ويفقده لا يوجد ... والإيمان بعده يوجب الإيمان بالتسوية بين الآخذين بالأسباب بدون نظر إلى الأشياء التي لاتصل بذلك ، وبدون نظر إلى أديانهم ومذاهبهم . فمن أخذ بالسبب بلغ مسببه وإلا فلا . تلك هي العدالة الشاملة ... والإيمان بحكته يوجب الإيمان بهذا أيضاً ، إذ لو لم يسر الأمر كذلك لوقع الناس في القوضى الاعتقادية والعملية .

ولن ينجوا منهم من هذه القوضى إلا إيمانهم بالعدل المطلق وبالارتباط بين الأسباب
والسببات . وكذلك الإيمان بأخباره ، فإنه إذا أخبر أن شيئاً سبب لشيء ، وجب التصديق
ووجب التكذيب لما يخالفه .

ولا شك أن الاعتقاد بأن الله يدخل في الأسباب ويدخل بينها وبين الآخذين بها :
فيجعلها حيناً أسباباً لأنه راض عن الآخذ بها ، ويجعلها أحياناً أخرى غير أسباب لأنه
غاضب على الآخذ بها ، ويجعلها في يد فلان أسباباً وفي يد فلان ليست أسباباً ، ويعطي
أحياناً بها ويعطي أحياناً بدونها ، وقد يمنع أحياناً أخرى بها ، ويفقدها إنسان ويبلغ
كل آماله ، ويأخذ بها إنسان آخر ، ثم لا يبلغ شيئاً من آماله ، وهكذا يتصرف نقضاً
وبناء في نواമسته وخلقه — على حسب رضاء وسخطه وجهه وكرهته وعلى حسب
اختلاف الأديان والمذاهب ، وعلى حسب تغير مشيئته — نعم ، إن الاعتقاد بأن الله هكذا
يصنع يتنافى التوكل على كل احتمال . وإن حكومة تعامل شعبها هذه المعاملة فلا تسوى بينهم
على مقتضى الأسباب والأعمال ، بل تفرق بينهم وتفرق بين نتائج أسبابهم وأعمالهم ، لأنها
تفرق بينهم في الحب والبغض ، لأن منهم الموافقين ومنهم المخالفين على حسب الأحزاب
والبلادي والأشياء الأخرى — إن حكومة تفعل ذلك معدودة من شر الحكومات ، وهي
حكومة لا يصح الانسكال عليها ولا الاعتداد على حكمها ولا الإيمان بحكمتها . فكيف يسوغ
للعاقل أن يصف الله بهذه الصفة .

ومن الإرشادات النبوية اللطيفة الدالة على ما ذكرنا من معنى التوكل ما جاء أنه
عليه السلام قضى بقضاء بين رجلين فقال المقتضى عليه لما أدبر : حسبي الله ونعم الوكيل
فقال الرسول (ردوا على الرجل) فقال : (ما ذا قلت ؟) قال : قلت حسبي الله ونعم الوكيل ،
فقال عليه السلام (إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس . فإذا غلبك أمر فقل
حسبي الله ونعم الوكيل) . وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله (إن الله يلوم على العجز
فأبدل من نفسك الجهد . فإن غلبت فقل توكلت على الله) . وعن أنس بن مالك قال
جاء رجل إلى النبي وترك ناقته على باب المسجد فسأله الرسول عنها فقال أطلقها وتوكلت
على الله فقال عليه السلام (اعقلها وتوكل) .

فقول الرجل : حسبي الله ونعم الوكيل بعد هزيمته في القضاء يوم أنه يفهم من كون
الله وكيلاً أنه يتصرف بمقتضى أهواء الناس ومصالحهم وما يريدون لأنفسهم

لا على مقتضى الأسباب والنواميس التي وضعها وقضى بها على خلقه قضاء لا راد له . فأرشد مرشد الإنسانية إلى خطئه ، وأفهمه أن معنى كونه تعالى وكيلاً أنه وضع الأسباب والمسببات وربط بينها فلا انفكاك . فالتوكل عليه يجب أن يكون معناه الالتفات إلى ذلك والأخذ به والاعتداد عليه . وليس هو التوهم أنه يفعل الخوارق والعجرات محطاً للجواجز ، خارقاً النواميس ، متجاوزاً الحدود التي حددها هو .

وقوله عليه السلام (فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل) معناه : إذا أعطيت من نفسك المستطاع ثم غلبت وجب عليك أن تعلم أنك إنما غلبت بالحق والقوانين التي لا تفرق بين من يقعون تحت طائلتها ويحتكمون إليها . وإذا كان ذلك كذلك وجب عليك الرضا بالحكم وإن كان غلباً وهزيمة لأنه عدل ، ووجب عليك الثناء على الحاكم القاضى وإن كان قضاؤه عليك لا لك ، لأنه عادل غير محاب ، ولأنه عالم غير جاهل ، ووجب أن تقول : حسبي الله ونعم الوكيل ، ثم وجب أن تخص نفسك باللوم إن كان ثم ما يدعو إلى اللوم بعجز أو قصير ... وهذا بمثابة قولك : نعم القاضى هذا — مشيراً إلى قاض قضى عليك ولكنك تعرف أنه إنما قضى بالحق .

وأما قول صاحب الناقة أطلقها وتوكلت فإنه يذهب في هذا القول وهذا العمل إلى أن معنى التوكل هو الاستسلام وترك الحيلة والعقل ، مؤملاً أن يفعل الله له ما يشاء وأن ينزل من أجله وأجل ناقته جبريل وميكائيل ، فييد أحدهما خطام ، وفييد الآخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع والحرب . فرد عليه الرسول هذا قائلاً : اعقلها وتوكل ، مبيناً له أن الاتكال معناه الأخذ بالوسائل مع الاعتماد عليها وعلى إنجاحها ، لأنها من خلق الله ومن شرعه ، وشرع الله وخلقه خليقان بأن يؤديا إلى النجاح ، ومبيناً له أن من سلك الطريق لزمه أن يطمئن ولا يخشى من وراء الأسباب جوراً وعدواناً ، كأن يهاجم ناقته العقولة روح من الأرواح أو عفريت من العفاريات أو شيء آخر خفي ، من الأشياء الأخرى الخفية فيسرقها أو يضعها أو يحل عقالها كما يظن ضحايا الأرواح ، أو كأن يصنع الله بناقته بعض الأشياء التي يزعمون أنه يصنعها — خروجاً على السنن والأسباب والعادات ، بقصد الامتحان أو الابتلاء ، أو لأنه تعالى يحبه والمحبوب مقصود بالأذى والتحدى كما يزعمون ... وهذا ما يشير إليه قوله (وتوكل) أي اطمئن وثق بالنتيجة إذا ما أخذت بالحيلة الكاملة . وإذا ما فهم التوكل كهذا الذي ذكرنا كان قوة من أعظم القوى ، وكان مهمزاً

يسوق الإنسانية أعنف سوق إلى العمل وإلى إفراغ الجهد كله ، وكان قاطعاً لداير الكسل والركود والاتكال ، انتظاراً لما وراء الأسباب ، ولما في الغيب عما لن ينجىء ، ولما ليس في الحسبان ... والتوكل بهذا المعنى هو روح الإنسانية ومتى زایلها فقد حانت وفاتها . وهو بهذا المعنى أيضاً روح الأديان وروح الإسلام . ولهذا جاء ذكره في أكثر سور القرآن مأموراً به ومختبراً عنه . وقد كان بهذا المعنى إحدى القوى الكبرى التي قدمت للعرب مفاتيح البلدان ، وأخضعت لهم الممالك ، وفهرت بهم الأديان ، ووضعت في أيديهم مقاليد الدنيا — الدنيا التي كانت تعوزها هذه الروح ، والتي كانت إذ ذاك تتصور التوكل على نحو ما يتصوره المسلمون اليوم : الجود والاستسلام ورجاء ما لا يكون .

الأسباب — أوهام الناس فيها

كيف يجب أنه نضرم

اقصد إلى تربة غنية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنباء وادفن فيها البذر الصحيح القوي في الوقت المناسب ، ثم اسقها بالماء وفاق أصول الرى العلمية الصحيحة ، ثم انظر كيف تنبت هذه التربة وكيف يحى نباتها ! إنها سوف تنبت وإن نباتها سوف يخرج جيداً إلا أن تكون هناك آفة من الآفات الزراعية . فإذا لم تنبت أو لم يكن نباتها قوياً صحيحاً فلا ريب في وجود مانع إما في الأرض ، وإما في البذر ، وإما في طريقة الرى ، وإما في المناخ ، وإما في أحد الأشياء المعروفة ... أما أن تجتمع هذه الأمور وتتلفى هذه الموانع ثم لا يخرج النبات — أو يخرج ولا يكون صحيحاً — فمحال .

ثم اقصد إلى أرض غير صالحة للإنبات وضع فيها بذراً ، أو صالحة للإنبات ثم لاتسقيها بعد وضع البذر فيها مع امتناع الماء عنها ، أو إلى أرض صالحة للإنبات واسقيها بالماء راجياً أن تنبت بدون أن يكون فيها البذر ، ثم انظر هل من الممكن أن تنبت هذه الأرض معها دعوت ورجوت . وهنا يورد قول الله : « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » .

أو اقصد إلى كائن حي وامنع عنه الطعام والشراب أو امتنع عنه الهواء أو أفسد فيه أحد الأعضاء التي لا تكون الحياة بدونه ، وانظر هل من المحتمل أن يبقى حياً ، أو وفر لهذا الكائن الحى ما يلزم له من طعام وشراب وهواء وادفع عنه الآفات وما تكون به الوفاة وانظر كيف يبقى حياً ... والنتيجة لهذا أنه إذا وجدت الأسباب وافية وجدت المسببات وإلا فلا . غير أنه يجب أن يلاحظ أن الأسباب نوعان سلبى وإيجابى ؛ فالإيجابى هو الذى به يحصل الشيء ويترتب عليه ، والسلبى هو الذى بزواله يحصل الشيء . فإذا توفرت أسباب أمر واندفعت موانعه حصل ذلك الأمر ، وإذا لم توجد أسبابه ووجدت موانعه ، أو وجدت أسبابه وموانعه ، أو لم توجد لا أسبابه ولا موانعه ، لم يقع ذلك الأمر وقد دل على هذا كل أصناف الدلائل المعروفة عند البشر — هذه مقدمة نقول بعدها :

أسماء المسلمون الظن بالأسباب وأكثروا من القول في تقليل قيمتها وأثرها بل
 في تجريدها من كل قيمة وأثر ، وملاؤا الكتب والنوار والنوادي والمجالس كتابه وخطابه
 بأن تحصيل السبب وافياً ليس معناه تحصيل المطلوب ، وأن قدسه ليس معناه فقد المطلوب
 فقد تأخذ بأسباب شيء أحسن أخذ ثم لا تنال غرضك ، وقد تنال كل ما ترجو بدون
 أن تأخذ بسبب واحد من أسباب ذلك . وقد زعموا أن القول بذلك قول بعظمة الله
 وبقدرته الشاملة وتصرفه المطلق ! وقد قالوا في تعريف الأسباب : « إنها التي لا يلزم
 من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم » أي لا يلزم من وجود الأسباب وجود
 مسبباتها ، ولا يلزم من عدمها — أي عدم الأسباب — العدم — أي عدم المسببات .
 وقد صار الناس في هذه المسألة طائفتين : إحداهما أكبر من الأخرى ضلالا :
 طائفة تنكر الأسباب والأخذ بها جملة ، وتنكر أن يكون لها شيء من الأثر ، وتطعن في دين
 من يأخذ بها ومن يراها شيئاً... وزعماء هذه الطائفة كثيرون منهم الغزالي — علي تناقض
 فيه — ومنهم ابن عطاء الله والحارث بن أسد المحاسبي . قال الغزالي في كتاب منهاج
 العالدين : « فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق فاعلم أن الرزق المضمون الذي هو الغذاء
 والقوام لا يمكننا طلبه ، إذ هو من فعل الله للعبد كالحياة والموت لا يقدر العبد على تحصيله
 ولا دفعه . وأما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة بالعبد إليه ، وإنما
 حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمانه . وأما قوله « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
 في الأرض وابتغوا من فضل الله » فالمراد به العلم والثواب ... فإن قيل لكن لهذا الرزق
 المضمون أسباب هل يلزمنا طلبها ! قيل لا يلزم ذلك إذ لا حاجة للعبد إليه إذ الله يفعل
 بسبب وبغير سبب ، فمن أين يلزمنا طلب السبب ! ثم إن الله قد ضمن لك ضماناً مطلقاً
 من غير شرط الطلب والكسب قال : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » .
 ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه ... فالواحد منا لا يعرف ذلك
 السبب بعينه فلا يصح تكليفه ... ثم إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقاً في الأكثر
 وتجردوا للعبادة ، وبالإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله ولا عاصين له في ذلك . فتبين
 أن طلب الرزق وأسبابه ليس بأمر لازم للعبد ... انتهي . وقد كرر هذه المعاني
 في الإحياء وجاء فيه : أصاب الربيع فالحق قليل له لو تدأوت ! فقال لقد همت ولكن
 ذكرت عاداً ونحوه وأتعبت الرس وقروناً بين ذلك كثيراً ، وكان فهم الأطباء فهلك التدأوي
 والتدأوي . وذكر عن الإمام أحمد أنه أشار بترك التدأوي ... وقد ساق هنا عدة أمور

تصرف عن التداوى : أحدها أن يكون المريض من المكشفين فيكشف بأن أجله قد انتهى وأنه لا فائدة في العلاج والتداوى ! قال : وذلك كان عنده معلوماً تارة برؤيا صادقة وتارة بخدس وظن ، وتارة بكشف محقق !! ثم أورد أن سهلاً سئل عن الغذاء والقوت فقال لمن سأله : مالك وللجسد ؟ دع من تولاه أولاً يتولاه آخرأ . إذا دخلت عليه علة فردته إلى صانعه ! أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردت إلى صانعها حتى يصلحها !! وقال في فصل آخر من الإحياء : لقد أحسن الشاعر يوم أن قال :

جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين

قال وقال وهب : لو كانت السماء نحاساً والأرض رصاصاً واهتممت برزق لظننت أنى مشرك ! وقال الجنيد : الحيلة ترك الحيلة — لما سئل عن طلب الرزق والعمل له . قال والاهتمام بالرزق قبيح يؤذى الدين وهو بالعلماء أقبح .. وهذا النوع من الكلام كثير في الإحياء وغيره من كتب الغزالي وغير الغزالي .

أما ابن عطاء الله السكندري فقد ألف كتاباً في هذا سماه (التنوير في إسقاط التدبير) . وجملة هذا الكتاب هو ما جاء في أوله نقلاً عن الشاذلي : « إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا — وقوله — لا تختار من أمرك شيئاً واختار ألا تختار وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء ... » . وجاء في هذا الكتاب أن المدبر لنفسه مع الله يبنى والله يهدم ! ثم أورد قول الشاعر :

مضى يبلغ البنيات يوماً تماماً إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

قال : والتدبير شجرة تسقى بسوء الظن بالله وثمرتها القطيعة عن الله ، إذ لو أحسن العبد الظن بالله لماتت شجرة التدبير من قلبه لانقطاع غذائها ! وإنما كان ثمرتها القطيعة عن الله لأن من دبر لنفسه فقد اكتفى بعقله ورضى بتدبيره واحتال على وجوده ، ففقوته أن يحال عليه وأن يمنع واردات المتن أن تصل إليه ... وهكذا ساق الكتاب .

وجاء في كتاب عوارف العارفين للسهروردي : قال حكى عن بعضهم أنه خطر له خاطر الاهتمام بالرزق فخرج إلى بعض الصحارى فرأى قبرة عمياء عرجاء ضعيفة فوقفت متعجباً منها متفكراً فيما تأكل مع مجزها عن الطيران والمشي والرؤية ، فبينما هو كذلك إذ انشقت الأرض فخرج منها إناءان في أحدهما حمص وفي الآخر ماء صاف ، فأكلت وشربت ثم انشقت الأرض وغاب الإناءان . فلما رأى ذلك سقط من قلبه الاهتمام بالرزق ! قال :

فإذا أوقف الحق عبده في هذا المقام ، يزيل عن باطنه الاهتمام ، ويرى المدخول في التسكيب والتسبب رتبة العوام ، ويصير مسلوب الاختيار ، قال وسئل التستري عن علم الحال قال : هو ترك التدبير ، قال وقيل لأبي يزيد : ما ترك تشتغل بكسب فمن أين معاشك ؟ فقال : مولاي يرزق الكلب والحنزير أترأه لا يرزق أبا يزيد — إلى ألوان كثيرة في الكتاب ... وقد قالوا في هذا المعنى قولهم المشهور :

لا تدبر لك أمراً فأولو التدبير هلك
سلم الأمر نجدنا نحن أولى بك منك

ومن الإغراق في الإغراب أنهم لم يجعلوا الأسباب غير مجدية حسب بل زعموا — وقد أبدعوا في هذا الزعم — أن الأخذ بالأسباب مما يبعد الحاجات ومما يحرم منها وأنشدوا في هذا :

تجد الرزق الذي تطلبه شبه الظل الذي عشى معك
أنت لا تدركه مستعجلاً فإذا ولت عنه تبعك

— فأنت إذا أردت الرزق وجب عليك أن تهرب منه . أما إذا كنت لا تريده فما عليك إلا أن تطلبه وأن تأخذ بأسبابه ، فإنه حينئذ يعين في الهرب منك ، وإنك لن تدركه . وليس في الدنيا منطق أفسد ولا أعجب من هذا المنطق . ومن المؤلم أن أحد العلماء نسب هذا الشعر في كتاب له إلى المجاهد صلاح الدين الأيوبي .

أما الطائفة الأخرى فإنها لم تنكر الأسباب جملة ولكنها جردتها من التأثير وزعمت أنها مظاهر صورية يؤديها الإنسان ، لأن الله أمر بتأديتها ، أو لأن الطبيعة البشرية تطمئن بها وتستريح إليها ، لا لأنها تؤثر أو توصل . وهنا تكلموا كثيراً وتكلم علماء الكلام الذين يسمون علماء التوحيد أكثر ، وتركوا وراءهم نزوة هائلة ما أخلق وارثها بالفقر ... وقد ذكروا في توجيه المسألة احتمالين كلاهما عندهم كفر : أحدهما الزعم أن الأشياء توصل إلى نتائجها بطبيعتها ، وأن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها بقوتها . وثانيهما : الزعم أنها علل ترتب عليها العلولات . وكلا الأمرين عندهم كفر . فمن اعتقد بأن السيف يقطع بطبعه وأن النار تحرق بطبعها وأن الطعام والشراب يشبع وروى كذلك ، وأن الكائنات الحية من طبيعتها النماء والحركة ، أو أن العمل والطلب والله كائن والعلم يوصل إلى النجاح ويعصم من الفشل والإملاق ، أو اعتقد أن الأشياء المذكورة علل لما يراد منها ويطلب بها

هو كافر زنديق مشرك بالله على ما زعموا ! وقد نظموا هذا شعراً واستظهروه وأمروا باستظهاره ، فقالوا في إحدى المنظومات الاعتقادية التي تحفظ وتدرس :

ومن يقل بالطبع أو بالعله فذاك كفر عند أهل الله

والسألة إجماعية على حسب قول هذه العقيدة النظرية ... ورأيهم في هذا الموضوع أن كل هذه الأشياء وكل ما يسمى في الدنيا وسيلة أو مؤثراً أو علة أو سبباً لا يعدو أن يكون مقارناً لفعل الله فقط . فالآلة الحادة لا تقطع ولكن الله يقطع عند الإهواء بها والنار لا تحرق ولكنه تعالى يحرق حين اتصالها بشيء يحترق ، وهكذا يقولون في كل ما يتعاطاه الناس ويفعلونه ، وقد أفسدوا على الناس بهذه الآراء حياتهم وأضاعوا عليهم كل ثقة بالأسباب ، وصار العامة — بل والخاصة — لا يعتقدون على سبب أملا عقداً حقيقياً . وقد أثرت هذه الأقوال في أعمال الناس تأثيراً وقع بهم على النشل والحية . ومن الملاحظ عليهم — وهذا أثر من آثار هذه الاعتقادات — أنهم لا يبنون أحكامهم على الأشياء ولا يتوقعون حدوث النتائج بناء على قوة الأسباب وضعفها ، لأنها على حسب ما قيل لهم وحسب ما اعتقدوا ، قليلة القيمة ضئيلة الأثر ... وقد كانت أحكامهم على هذه الحرب وعلى نتائجها أحكاماً قائمة على أنهم لا يقيمون للأسباب وزناً ؛ فهؤلاء سينتصرون وأولئك سينكسرون ، أحكاماً صارمة قاطعة يطلقونها . فإذا قلت لهم : كيف ، وأولئك الذين جعلتم نصيبهم من الحرب الانكسار يملكون وسائل الانتصار ، وأولئك الذين جعلتم حظهم منها النصر فاقدون لآلاته وأسبابه ، عجبوا منك ونظروا إليك نظراً إلى من جعل مع الله شريكاً وحسبوك تتكلم بلسان الكافرين المارقين !! ومن الإغراب في الإغراب أن كثيرين منهم قد زعموا أن نتيجة هذه الحرب قد تكون انتصار المسلمين ، وأن ثمرتها قد تخص أفواه الشرقيين ! فإذا حاولت أن تقول لهم : وأين وسائل هذا عجبوا منك ومن وسائلك .

عقدة نفسية ، ومشكلة اجتماعية ، وشعب قست عليه الحياة بكل سلطانها يراد له أن يخرج من قسوتها ، ولكن أشد جوانب هذه المشكلة أنه لا يدري ما سبيل الخروج ولا ما طريقه ؛ صانع يراد له أن يتفن صناعته لأنها منسجطة ولكن يمنع من إتقانها ومحاولة إتقانها أنه لا يدري أن الاتقان سبب للنجاح والشهرة وسعة الرزق ، وأن محاولة الاتقان تؤدي إلى الإلتئان — وزارع جاهل في زراعته يراد له أن يسمو بها بكل وسائل السمو ،

ولكن يقعد به عن هذا الغرض أنه لا يعرف ولا يعترف بأن السبب منوط بأسبابها — وتاجر صغير في تجارته هابط بها يراد له أن يكون كبيراً وأن تكون هي كبيرة ، ولكن يصحزه أنه لم يكن يدري أن لذلك أسباباً ... وهكذا القول في كل إنسان من هذه الأمة فما وجه النجاة والخلص ؟ وجه هذا أن يعلموا وأن يعلموا أن الله قد جعل الأسباب هي كل شيء وأنه لم يجعل شيئاً بدون سبب ، وأن المرء يتوصل بالأسباب إلى كل أموره ولا يتوصل بغيرها إلى شيء . فهي مؤثرة حقيقة ، بل موجدة حقيقة إجماداً جعله الله في طبيعها . وقد تقدم في صفة الرسول وصفة أبي بكر أنهما كانا يكسبان العدوم أي يوجدانه وقد ذكر الله في كتابه الأسباب في مقام من مقامات التناء والإطراء حينما ذكر عبداً من عباده المصلحين الأقوياء وهو ذو القرنين فقال « إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فاتبع سبباً ... » . فامتق عليه بأن آتاه من كل شيء سبباً ثم امتق عليه مرة أخرى بأن أتبع هو سبباً ، ثم مرة ومرة . وقد أعقب الإخبار عن التمكين له في الأرض بالإخبار عن إتيائه كل الأسباب . فكأنه تعالى أراد أن يعلمنا أن التمكين له في الأرض كان نتيجة طبيعية لتجمع الأسباب كلها له . فمن ملك الأسباب فقد ملك الدنيا ، ومن عجز عنها عجز عن كل شيء . وقد شاهدنا أن لكل ضرب من ضروب السيادة أسباباً خاصة : فأسباب السيادة على الممالك البعيدة البحرية هي الأساطيل المائية ، وأسباب السيادة على السماء هي الأساطيل الجوية ، وأسباب السيادة على البر هي القوات البرية وذو القرنين لم يستطع أن يفتح مشارق الأرض ومغاربها وأن يبلغ مغرب الشمس ومشرقها إلا بعد أن كانت لديه كل الوسائل لذلك . وقد أراد الله أن يدلنا بسياق هذه القصة على أن من طلب السيادة وليست لديه أسبابها فقد ذهب يطلب المحال ، وطلب المحال مذموم مدحور . ولو لم ينزل الله على المسلمين سوى هذه الآية « إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً » وعقلوها لكانت كافية وقاضية على كل ما كتبه الصوفية المعطلون للأسباب والفقوى . وما أروع قوله في هذه القصة « فاتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس ... » الآيات ، ثم قوله « ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس » الآية ، ثم قوله « ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين ... » الآيات . فإن في هذا التدليل الصريح على أن اتباع الأسباب هو الذي أبلغه ما بلغ وهو الذي وصله بأطراف الدنيا . فأين ما يزعمه المخدلون ؟ . وقد أراد الله أن يبين عن حلة قوم سقطوا على الهلاك وقعدوا كل أمل في النجاة فقال « وتقطعت بهم الأسباب » . وكأن الآية تدل

على أن من تقطعت به الأسباب وفاته فهو الهالك لا محالة ، والعكس كذلك . وما جاء
عن الله ولا عن رسوله حرف واحد في ذم الأسباب أو ذم الآخذين بها ، بل كان التاريخ
الإسلامي قبل أن يرتديه هؤلاء قائماً على الاعتراف بطبائع الأشياء ، ولم ينكر طبيعة
من طبائعها .

ومن أعظم ما جعلهم يسيئون الظن بالأسباب شيان : أحدهما أنهم حسبوا الإيمان
بقدره الله المطلقة في تصرفها وعملها يناقِ الإيمان بالأسباب ، وحسبوا أنهم إذا آمنوا
بالسبب فقد قيدوا الله به وألزموه ألا يخرج عنه وألا يعمل بدونه ! والله عندهم غير
مقيد في فعل من أفعاله بل هو يفعل ما يشاء بلا قيد ولا سبب ولا إلزام .

وثانيهما أنهم وجدوا المسببات كثيراً ما تتخلف عن أسبابها ، ووجدوا أن الإنسان
قد يؤدي السبب على الوجه الأوفى الأكمل في ما يبدو ثم لا يصل به ذلك إلى غرض
منشود ، كما وجدوا أن العكس أيضاً صحيح ، أي وجدوا أن المرء قد ينال حاجته وغرضه
بدون سبب ... هذان الأمران هما من أعظم ما صار بالقوم هذا الصير في حكمهم على
الأسباب وفي تراخيمهم عند الأخذ بها وفي شكهم فيها — ذلك الحكم والتراخي والشك
الذي جعلهم تاجزين عن الإتيان بها بحجة سليمة وافية موصلة إلى مسباتها ... ومن
أخذ بالسبب شاكاً فيه متراخياً في أخذه فلن ينفعه النفع المطلوب الحاسم ، لأنه لن يتقنه
ولن يثابر وبصائر عليه ، ولن يدع فيه . بل لابد من الإيمان به مع الإصرار على هذا
الإيمان وإلا فلا نجاح ، ولا بد من الإتيان والثابرة والصابرة على العمل وإلا فلا أمل في
فوز حقيق ، ولا بد من قلب الرأي على كل وجوهه بحثاً عما يمكن أن يكون قد دق
من خفي الأسباب وضروب الوسائل .

وليس من ريب في أن كثيرين يسقطون دون أغراضهم لأنهم لا يجربون كل
الأسباب والوسائل ، بل إنهم إذا فشلوا عند تجربة أول سبب تجربة أولى ألغوا سلاحهم
ولم ينهضوا لمقاومة ولا هجوم . ولصقوا بالتراب والذل والمسكنة ، حاسبين أنه لم يبق لهم
مكان في هذا الوجود ، وذهبوا ليكون أقدارهم وحظوظهم ، ويلعنون أيامهم وأقوامهم ..
ولا شك أن نجاحهم كان مضموناً ومحققاً لو أنهم أعادوا الكرة ، وأصرروا على الوصول
إلى الغاية ، وجددوا في السبب والوسيلة أو كرروها . ولاريب أن من أخطأ الهدف في
الرمية الأولى سيصيبه إذا كرر الرميات وعاودها مرات . ومن المعلوم أن بلوغ قصبة

السبق لا يكون في الوثبة أو الخطوة الأولى ، وإنما يكون في تكرار الخطوات والوثبات ، وفي معاودة شد الأعصاب والعضلات ... وهذان الأمران اللذان جملا القوم لا يتقون بالسبب كما يجب أمران يلزم إعادة النظر فيهما .

أما الإيمان بقدرة الله المطلقة من القيود والحدود فإنه يقتضى الإيمان بالسبب لا الكفر به ، لأن الإيمان بالسبب هو في الواقع إيمان بعبديه وصاحبه ، والكفر به كفر به ... والشاكون في أسباب الله — وكل ما في هذى الدنيا هو من أسباب الله — هم في الحقيقة شاكون في الله وفي عمله ، فإن هذا الشك معناه الشك في قدرته تعالى على أن يجعلها أسباباً موصلة لمصلحة ... وكلنا نؤمن بأن امثال أوامر الله الشرعية سبب في دخول الجنة وفي نيل رضا الله ، وأنه سبب لا يتخلف عنه مسيبه . ولم نقل غير ذلك لثلاث تقييد الله وتقييد تصرفه وعمله وقوته ... والتقييد بالكمال والحجر والحكمة والعدل ليس قيداً إلا في لغة هؤلاء ، وإن كان قيداً قليلاً ذماً وإنما هو غاية المدح ... أما تخلف المسببات عن الأسباب فهذا مالا يكون أبداً ، ولكن قوما يبدلون أسباباً ضعيفة ناقصة فلا يصلون إلى أهدافهم ، فيتهمون الأسباب ، والواقع أن الذنب ذنبهم . فكل سبب لا يوصل إلى الغرض المقصود به هو سبب ناقص ضعيف ، وإذا تم السبب وجد المسبب لا محالة . ولا يقع شيء في هذه الدنيا إلا إذا اجتمعت أسبابه ، وإذا اجتمعت أسبابه فلا بد من وقوعه على كل حال . ولا يقلت من هذا القانون أمر من الأمور حتى الموت نفسه فهو إنما يقع حيث تجتمع الأسباب — وهى إما الأمراض ، وإما عجز الخلايا بسبب الشيخوخة ، وإما عجز القلب عن تنظيم نبضه وحركته لآفة فيه ، أو لأمر داهم مفاجئ . معجز .

أما الآيات التى تنص على آجال الأفراد والأمم وأنهم لا يستأخرون عنها ساعة واحدة ولا يتقدمونها ، فهى كذلك أيضاً ، لأن حلول الأجل معناه اجتماع الأسباب ، واجتماع الأسباب معناه حلول الأجل . فمن صدمته سيارة صدمة قاتلة فقد حل أجله ، وهى لم تصدمه لأن أجله حل ، ولكن أجله حل لأنها صدمته ، وهكذا يقال فى كل شيء . فآجال الأفراد وآجال الأمم إنما تنتهى عندما تعجز عن البقاء وعن الحياة عجزاً ذاتياً أى من داخل ذاتها لا من خارجها ، ولكنها لا تعجز لأنه وجب أن تنتهى كما يظن كثيرون من الناس .

وتغلط طوائف كثيرة إذا تكلمت فى سقوط الأمم وفى نهوضها ، إذ ترى أن أمة

تسقط وأخرى تنهض لا لأسباب تقضى بالسقوط والنهوض ، بل لأن الواجب أن تتناوب
الأمم السلطان ، وتتداول الأيام ، وتتقاسم الحظوظ ... وهذا بمثابة الاعتقاد أن آثارا
ومعلولات تحدث بدون علل ومؤثرات ...

وآخرون يقولون : إن الأمم تشيخ كما تشيخ الأفراد — يعنون بهذا أن الأمة
التي تنهض لا بد أن تسقط ، أو لا يقال : كيف سقطت إذا سقطت ، لأن سقوطها بعد
نهوضها ، وشيخوختها بعد شبابها أمران طبيعيان لا يسأل عن أسباب حدوثهما ... وإذن
فلا بد أن تسقط الأمة التي نهضت وأن تشيخ معها استمسكت بأسباب نهوضها وشبابها ،
كما أن الفرد لا بد له من الشيخوخة ومن الموت معها حاول المحافظة على حياته وشبابه ...
وكان الواجب على هؤلاء أن يتعموا أمثالهم بأن يقولوا : وإن الأمة إذا شاخت ماتت ،
وإذا ماتت لم تسعث إلى يوم الدين ، كما هو شأن الأفراد ، بل كان المنطقي يقضى عليهم بأن
يزعموا أن الإنسانية كلها تشيخ ثم تموت ثم لا تنشر حتى يوم النشور . وكل هذى أوهاهم
ليست في سبيل من العلم .

ولا توجد سنة تقضى بشيخوخة الأمم لاجعالة . ولكنها تشيخ — أو تضعف وتحل
حينما تتخلى عن أسباب شبابها وعظمتها . ولو أنها بقيت سائرة في الطريق التي أفضت بها
إلى الشباب وإلى العظمة لظلت أبداً عظيمة شابة .

وجاء في مطلع القصيدة المشهورة في بكاء الأندلس :

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان

وفي قول آخر : (توقع زوالا إذا قيل تم) . وهذا كله إنكار للأسباب وقول
بأن الحوادث تقع بدون أن تكون لها علل ! . فإن تمام الشيء ليس سبباً في نقصانه ،
ولا علة من علل زواله ، فكيف تتوقع الزوال أو النقصان حين التمام ؟ بل إن أسباب
الزوال والنقصان هي غير أسباب التمام ، وهي مناقضة لها ، وما كان سبباً لأحدهما لا يمكن
أن يكون سبباً للآخر ، فإذا ما أخذ شيء من الأشياء بأسباب السكال فكمهل ثم لم يجد
عن هذه الأسباب ، فلن تتوقع له زوالا ولا نقصاناً إلا على رأي هؤلاء الهائمين في
فيافي الأغاليط التاريخية الكبرى : فمعد هؤلاء أن كل الأمم التاريخية العظيمة التي نهضت
ثم سقطت لا يجب أن يلتبس لسقوطها علل ذاتية ! وإنما النهوض نفسه هو السبب في
السقوط ، ولأن الله يتعاقب بهذا العالم ويأبىه دائماً ؛ فإذا علت أمة أسقطها بنفس علوها

وبأسباب علوها ، لأنه تعالى قوى ، والقوى من شأنه الاستبداد والتصرف الأخرق المتعاطى ، ولأنه غير عاجز ، والعاجز هو الذى لا يستبد ، بل يدع الأمور تسير فى سبيلها ، وقد نظموا هذه المعانى شعراً صاروا يتناقلونه على الألسنة عصوراً غير قصيرة :

واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد

وقد ذكروا أن هذا البيت هو أحد أسباب الإيقاع بالبرامكة لأن هارون الرشيد أقدم على الفتك بهم — لما أن سمع هذا الشعر — ليثبت أنه مستبد ، وليثبت أنه غير عاجز ، إذ العاجز هو من لا يستبد — أى إنه أخذهم بغير أسباب على قول هؤلاء الرواة إلا إذا كان مجرد الاستبداد سبباً من الأسباب ... والعرب فى الأندلس وغيرها لم ينحلوا ولم تنهضهم من ألقها لأسباب سوى أنهم قد تموا وكلوا فى ضروب حياتهم ومجدهم ، والتلم سبب للنقصان والزوال — والإنجليز وغيرهم من الشعوب الراسخة الأصول والفروع يجب أن يسقطوا وزولوا ، لأنهم قد تموا وأخذوا حظهم من السلطان والسيادة ، ولكل شئ ، إذا ماتم نقصان !! وقد قال مرة واحد من هؤلاء الذين يتصورون الله بهذه الصفات والأخلاق : إن لم نهزم بريطانيا فى هذه الحرب — والإشارة إلى الحرب المنتهية قريباً — كفرت بالله !! فقبل له . ولماذا ؟ قال لأن الله يقول « وتلك الأيام نداولها بين الناس » فيجب أن تخرج الأيام من أيدي الإنجليز إلى غيرهم ، ولأن الله يجب أن يسقطها لأنها قد سادت طويلاً وظلمت كثيراً ! ولكنها قد خرجت — على رغبتنا — منتصرة . وما أظن صاحبنا قد كفر بالله ! وما به حاجة إلى هذا الكفر ، لأنه لم يؤمن بالله ، وإنما آمن بقوة وهمية تحكم العالم بالجبروت والجبرية ! وهذه القوة ليست هى الله العادل الحكيم الرحيم ، الذى أخص أوصافه الحب والإحسان ، لا البغض والعدوان . ومن تصور إليه كذلك فلا محالة من أن تفسد أخلاقه وطباعه وتصوره للمعدل والحياة وكل شئ !!

وهذه الآراء مصدرها كلها هذه الفكرة الباطلة — وهى فكرة إنكار الأسباب ، أو التهوين من شأنها ، أو الاعتقاد بأن الله يفعل بدونها أو يدخل بينها وبين مسبباتها ويحول بينها وبين نهاياتها . وابن خلدون نفسه لم يستطع أن يخلص من كل هذه الأغاليط التقليدية حيناً نهض لبحث هذه المسائل ودراستها .

وعسب بعض الناس — وقد تورعنا عن أن نقول : كلهم — أن أمثال قول الله :

«أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» يدل على ضعف أمر الأسباب ، وعلى أن الأخذ بالحيلة والتحصن من أسباب الموت لا يفيد شيئاً ولا يرد آتياً ، لأن الله قد حكم بأن الناس كلهم ستدركهم النايأ — مقدره لهم ومقدرين — لا محالة ولو لزمو البيوت المشيدة ... والواقع أن الآية تعطى عكس ما فهم الناس منها لأنها قضت بأن الناس كلهم مقضى عليهم بالموت مهما حاولوا الفرار منه ، وهذا صحيح على حسب المعروف المشهود ، ولكنها لم تنف أن البقاء في البروج المشيدة يطيل الأعمار ويعد من أسباب الحياة ، وأن الذي يذهب إلى الميدان قد يهلك ويقتل ، وأن الذي يهاب ويلزم منزله قد يسلم وينجو . وهذه الآية في معنى قول القائل :

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جنانا
والقصد من هذا أن الحر الكريم يجب أن يخرج إلى الموت ، ويشب إلى الأخطار في أماتها ، لأن الدين أو الوطنية أو الحرية أو غير ذلك من معاني وفصائل الإنسانية توجب هذا الخروج والتوب . ولا يصح أن يفر ويحزن ويعيش ذليلاً مظلوماً مهيناً ، فإن ذلك لن يهبه الخلود . فالموت في مواطن العز والكرامة ألد في أفواه الأحرار من الحياة الطويلة المذلة إلا عند من مرضت فيهم معاني العظمة وغرائز الإباء لطول الإلف وكثرة القارفة .

أما قوله تعالى : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ... » فالعنى فيه أن هنالك أقواماً من أشراف العرب يوجب عليهم شرفهم ومكانهم من قومهم وفي قومهم ، وتوجب عليهم سيادتهم ذات الحقوق المعروفة المرعية ، وظروفهم القاهرة الحاكمة أن يخرجوا للقتال على أى حال ! حتى ولو كان في هذا الخروج الهلاك الحقيقى ، إذا ما أهاب بهم داعى المجد — وإن لم يدعهم الرسول وأصحابه إلى ذلك ، كما هو الشأن في كل الأمم ، وكما هو الشأن في الجاهلية وفي الإسلام ... وحكم هذى الظروف عليهم ، المخوفة بالأخطاب وأسباب الهلاك هو معنى كتب القتل عليهم ، ومعنى بروزهم إلى مضاجعهم ! وليس معنى هذا أن هناك قوة خفية تلزم قوماً معينين بالخروج ، لأنهم مرادون للقتل لأغراض لا تعقل ! ولتُسعد فهمنا للأشياء كلها من جديد . -

ومما يجب فهمه أن العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالأسباب في هذه المسألة إيماناً عميقاً ، وقد حكى القرآن عنهم قولهم : « يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا

ها هنا « ، يعنون أن الأمر لو كان أمرهم — أو لو كانوا مطاعين — لنهوا عن الخروج إلى القتال ، ولما عرضوا أنفسهم على الموت ، ولنجوا حينئذ ، لأن القتل إنما يقع بالتعرض له ولأسبابه . وفي آية أخرى : « يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ، وفي آية أخرى : « الذين قالوا لإخوانهم — وقعدوا — لو أطاعونا ما قتلوا » . فهم إذن كانوا يؤمنون بأسباب الموت والقتل وبأسباب النجاة ، إيماناً برهانه طول التجربة وصديق الاستقراء ؛ فالذين يضربون في وجوه الأرض وعلى متونها ، والذين يخرجون غزاة مقاتلين يموتون ويقتلون بأسبابهم وبمساعهم ، والذين يقعدون ويحيدون عن مساقط الردى ينجون ويسلمون . فالسألة — نجاة وهلاك — مقدرة بأسبابها ووسائلها كسائر مسائل الحياة . ولم يترد العرب في الهوة التي تردى بها الآخرون والمتأخرون ، من الصوفية وسواهم ، بمن يأمروا بالفشل ، وكهوتهموا بالجهالة طويلاً ، فزعموا أن الموت والحياة ليسا بأسبابهما ، وإنما هما مقدران بأوقات مضروبة محدودة ، بحيث لا يفيد الفرار ولا يضر الإقدام في سلامة ولا في هلاك ! ولهذا فقد نقل شيوخ هؤلاء عن آخرين منهم بأنهم كانوا ينامون بين الصفيين للمقاتلين والسهام والنبال تتساقط من هاهنا وهاهنا — إمعاناً منهم في إنكار الأسباب وفي أن الحيلة والحذر لا يجديان ! وقد سبق أن قلنا : إن الأمة التي لا تؤمن بالأسباب إيماناً صحيحاً لا يمكن أن تكون أمة عزيزة ولا عاملة ولا منتجة . والعرب في جاهليتهم استطاعوا أن يساحلوا تجاه تلك الجرائم الاعتقادية المنتشرة التي كان يروج بها الشرق في ذلك العهد ، فلم يجدوا من أجل هذا — حينما وجهوا التوجيه السليم — ما يمنعهم من أن يكونوا أقوى الأمم وأعملها .

وحقاً إن طبيعة بلاد العرب لتوحى بالإيمان بالسببية الصارمة القاسية ، فليس فيها شيء يؤخذ بالهجان ولا بالسهولة واليسر ، بل كل ما هناك لا يستطيع نبيله إلا بالأعمال العنيفة المرهقة ، وبالأسباب القوية المحكمة — فلا هجان ولا سهل ، ولا عطاء بدون ثمن . فليست هنالك أنهار ، ولا أمطار غزيرة ، ولا غابات ، ولا مراعي لها قيعان كبرى ، ولا شيء من هذه الأشياء التي يأخذها كثير من الشعوب بالهجانية — ثم ليست ثمة مناطق زلازل ، ولا براكين ، ولا مفاجآت طبيعية تقضى إلى الإيمان عند بعض الناس بأن وراء الأسباب والظواهر قوى خفية باطشة ، تسيطر عليها وتقف في سبيلها .

إن العربي هناك يرى الريح الملحقة بالبخار تهب على سمائه الصافية ، فتعتقد السحابة

الثقيلة المتراكمة ، فلا تلبث أن تنهار ، وأبلا مندراراً على أرضه الجديدة اليابسة العابسة ،
فخود الحياة ويوجد الأحياء ، ثم يكر الجذب والشمس المحرقة على تلك الأرض الخضراء
المعشوشبة ، فإذا كل شيء يأس عابس هامد ! وهكذا تكرر العمليات أمام بصره وبصيرته
— ما بقي — بلا اختلال ولا اختلاف ، وبلا تدخل قوة ولا قوى في هذا ! فأين
ما لا سبب له ! وأين السبب بدون مسببه ! وهكذا يرى ويعلم كل شيء حوله مضبوطاً
محكوما بهذه السنة والأسباب الآلية ، ضبطاً لا أمل في اضطرابه ولا في تغييره : هكذا
الشمس طالعة غاربة ، وهكذا القمر زائداً وناقصاً ، وهكذا الكواكب والنجوم كلها ،
وهكذا الحرارة والبرودة ، والصفيف والشتاء ، وهكذا كل ما يشاهد ويعلم . إن له ثلاث
الآلهة العزيزة ، الصغيرة والكبيرة ، وإن له عشرات الأبواب المطيعة بالكعبة ، المختزنة
لبيته المقدس ، وإنه طالما دعا هذه الآلهة والأرباب ، وطالما تقي عليها أن تصير بلاده
الجديدة الحبيبة المقدسة — موطن الآلهة المقدسين — مثل السهول التي يعرفها ، والتي
رأها في الشام والعراق ومصر — تلك التي تفيض بالثماء والماء والبركات والخيرات ،
وبالأثمار والجداول ، ولكنها لم تفعل ذلك ، وإنه يعلم أنه ليس في الإمكان أن تفعله ،
لأن كل شيء مضبوط بأسبابه محكوم بسنته . إنه ليدرك أن هذه الآلهة يعجبها ويرضاها أن
يكون وادياً وادياً ووادي عابداها العاكفين عليها لا يقل عن غوطة دمشق وسهول حلب
ووادي النيل وخناف دجلة والفرات بركة وفيثا وزروعا وخيرات ، ولكن ذلك لم يحصل ،
لأنه لا يمكن أن يحصل ، وليس في قدرة الآلهة مجتمعة متعاونة أن تصنعه .

إن أحد هؤلاء ليخرج في جمره الصيف ، فتلفحه الشمس ، ويأكل كبده الطمأ ،
فتسقيده الآمال والأمانى ، فيأمل أن ينشق ما تحت قدميه عن نهر جار ، أو أن تنعقد
فوق رأسه سحابة لتنصب في فمه المجرور الملائه ، فيذهب يطوف بأماله هذه — في تلك
الساعة القاتلة — على جميع آلهته وأربابه ، راجياً منها أن تصنع شيئاً يبقى عليه حياته ،
ويذهب عنه بعباده ! ولكن أين هي ، وأين هو بما يريد ويرجو ! إنه الحال الذي لا يكون !
فأين الخروج إذن عن الأسباب ، وأين مالا أسباب له ! ؟

إذن فكل شيء قائم على أسبابه الطبيعية وعمله الحاكمة المحكومة ، وإذن لا بد من
الايمن بالأسباب ، وإذن فالعربي تلهمه طبيعة بلاده الرتيبة الدائمة هذه الحقيقة . ومن
هنا كانت قريش ومن جاورها أمة نبوية ، وكانت من أجل هذا أمة عاملة منتجة غالبة

في وقت من الأوقات ! فلما قلت ثقتها بالسببية ، وضعف إيمانها بالسبب صار أبنائها وورثتها ينتظرون الحجاج ليهبهم الحياة والبقاء قطرات مرة المذاق !

ويجب أن يعلم أن القرآن يوم أن حكى هذه الآراء والأقوال عن العرب لم يرد بحكايتها الإنكار والرد ، وإنما أراد أن ينكر عليهم النتيجة التي أرادوا أن يخرجوا بها منها . فهم — لأنهم كانوا غير مؤمنين بالرسول ولا بدعوته — كانوا يعملون على تخذيل من يريدون القتال معه ، فيقولون إن هؤلاء الذين يخرجون معه يهلكون أنفسهم ويخرجونهم ، ولو أنهم أطاعونا فلم يخرجوا ولم يقاتلوا ولزموا منازلهم ، لما ماتوا ولما قتلوا ، وهم — طبعاً — يعنون القتل والموت الناجزين . وعلى هذا فمن الجنون بيع النفوس ببيع السلاح بدون فائدة ترجى ، وأية فائدة لهم في ذلك ما داموا غير مؤمنين ! فرد عليهم القرآن ردوداً مختلفة ، منها قوله : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم الغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » يريد أنه لا يصح أن يمتنع العاقل عن التضحية مع عظم الجزاء ، فإن الدنيا كلها ، وأمور الناس كلها قائمة على التضحية . ومنها أن الموت لا بد منه ، وإذا كان ذلك كذلك فمن الجنون والعين الفاضح أن يعيش المرء ذليلاً مهيناً ، وأن يرفض الجزاء المعروض السخي ، إبقاء على شيء لن يبقى ، واستمساكاً بأمر لا يمكن الاستمساك به تخليداً . ومنها أن الجبانة والخوف والفرار من الأعداء قد يكون من أسباب الهلاك ، وأن الإقدام ومنازلة الحام والزعحف إلى الأخطار والأهوال قد يكون من وسائل النجاة . وهذا معروف مشاهد ، فإن من يستسلم ويفر من كل هول يعترض طريقه يركبه الأعداء ويلهج بتحديه الزمن ، ومن يناضل ويقاوم يهرب فيسلم ويمر جانبه . وهكذا كان شأن القرآن معهم ، يسلم لهم السعوى أحياناً — إذا كانت صادقة — ولكنه يكر عليهم وعلىها برد النتيجة التي كانوا يرمون إليها — إذا كانت باطلة . وهم ما كانوا يجهلون هذه الأمور ، بل هي لديهم من المقدمات المسلفة ، ولكنهم إنما كانوا يشاغبون ، لأنهم يقصدون التخذيل والتعويق ، لأنهم كانوا غير مؤمنين برسولهم ... وفهم كل شيء على وجهه الصحيح ضروري ، وإلا فلن تبلغ هذه الحياة التي نرتو إليها بعيون حسرى كليلية .

بصادقك ، وأنت تسير في الأحياء الوطنية . الحين بعد الأحيان ، هذان البيتان من الشعر الزكيك ، مكتوبين على التاجر والمصانع :

ملك السلوك إذا وهب	لا تسأل عن السبب
فإنه يعطى من يشاء	قف على حد الأدب

وهذا تعبير بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة ؛ وكلهم يشتركون في هذه العقيدة ، من كتبوا ذلك على متاجرهم ومصانعهم ومن لم يكتبوه . فالله إذا أعطى أحداً مالا أو جاهاً أو مجدداً أو نجاحاً لم يصح السؤال عن تلك الهبات ولا عن أسبابها ، لأن الله — وهو ملك الملوك — لا يعطي على السبب ولا على قدر السبب ، وإنما يعطي على المشيئة وعلى قدر المشيئة وقدر صاحبها ؛ فالسؤال عن ذلك إذ ذاك خروج على الأدب وضلال في جانب الله ، لأنه اعتقاد بأنه تعالى إنما يهب جزاء ومكافأة ، وقيود وحدود وأسباب ، لا مشيئة وقدرة وإرادة وإطلاقاً ؛ وهذا اتهام لذاته وصفاته وأفعاله والأدب هو الاعتقاد بأن الأسباب لا شأن لها في نجاح ولا في إخفاق ؛ فإذا رأينا نجاحاً لم يحز الاعتقاد بأن لنجاحه أسباباً وموازين وعلا تدرس وتفهم وتحتذى ويقاس عليها ، وإذا وجدنا محققاً فكذلك لم يحز التعليل والتسبيب !! وهذا من شر ما تنبئ الأفراد والجماعات بالإيمان به . ولا ريب في أن هذين البيتين اللذين يحتلان وجوه المتاجر والمصانع شر — في دلالتهما ونتيجتهما — من مئات الجيوش الغازية التي تحتل البلاد اغتصاباً واقتداراً . ولا يستطيع أن يدرك هذا إدراكاً صحيحاً إلا من علم أن أساس كل شيء في هذه الحياة هو الفكرة وأن من سمى فكرته سمى حياته وأعماله ، وأن من ضلت أفكاره وهبطت وانحرفت فلن يسمو في شيء .

أمامنا لا وراءنا

لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه .

[زعموه حديثاً نبوياً]

أمس خير من اليوم ، واليوم خير من غد ، وهكذا حتى قيام الساعة .

[زعموه من كلام ابن مسعود]

لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق .

[زعموه أيضاً حديثاً]

كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزداد .

[حديث أيضاً على ما زعموا]

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف

[كتب العقائد المقررة]

من الحقائق التي ترتفع اليوم على تناول النزاع أن هذا العالم كله — حيوانه ونباته وجماده — لم يزل دارجاً في طريق التطور ، متقللاً من طور إلى طور أفضل ومن حالة إلى حالة هي أدنى إلى الكمال بطريقة منظمة دائمة لا يعرفها توقف . وعند العلماء أن شيئاً من هذا العالم لم يوجد بحالة ثابتة دائمة ، ولا بحالة فيها الاستعداد للرجوع إلى الوراء ولا للانتقال من الكمال إلى النقص ، بل ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد وجوداً بدائياً ، وأنه قد ظل ينتقل من وجود إلى وجود ومن شكل إلى شكل وأنه قد ظل في عملية هذا التقليل الملايين الملايين من الأعوام حتى بلغ الحالة التي تصلح لوجود الحياة فيه ... علم الكون — أول ما علم — في حالة غازية منتشرة في الفضاء انتشاراً متناسباً متنسقاً مثل أن تبخر مقداراً من الماء في غرفة تساوى فيها ضغط الهواء ، أو مثل أن تنثر مقداراً من البقائيق في مكان ثراً متساوياً . وقد بقي كذلك الملايين السنين أو الملايين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر أن يفلت من هذه الحالة الغازية أو السديمية إلى حالة التكتل والتقلص ، فأصبح كتلة واحدة هائلة ، أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع . فبقى على هذه الحالة الملايين الملايين السنين أو الملايين الملايين ، وهو يتفاعل

في حقيقته تفاعلاً مستمراً استعداداً للانتقال إلى وجود آخر أفضل وأكمل . وبعد التفاعل
اللازم المقدور انضج هذا الكون المحشوك المحشود في ذرته انفجاراً فجائياً في الظاهر
موقتاً معلوماً مقدوراً في الباطن ، مثل ما تنفجر قنبلة مملوءة بالمواد المتفجرة . فتطارت
منه الدقائق والذرات تطاراً قائماً على الحساب الدقيق ، فشرق في الفضاء كتلا هائلة غازية
فبقيت هذه الكتل المتفرقة تتفاعل وتتجمع وتكتل ملايين السنين أو ملايين الملايين ،
حتى أصبحت نجوماً وشموساً ، ثم أخذت هذه النجوم والشموس بالتفاعل نفسه وبالأعداد
المنبوء فيها للتطور تنقسم على نفسها وتنفصل عنها النجوم والسيارات والتوابع ، ليكون
من كل شمس من هذه الشموس مجموعة مناسكة من هذه المجموعات التي يدعونها اليوم
المجموعات الشمسية أو المجموعات النجمية التي إحداها مجموعتنا الشمسية التي نحن إحدى
رعايها ... وقد راحت هذه السيارات التابعة لغيرها تنقسم على نفسها أيضاً وتنفصل عنها
الأتباع وتلد الأقمار لتكون — أي الأقمار — من حولها كما كانت هي من حول شمسها .
وهذه العمليات الانفصالية أو التوالدية تشبه عمليات التوالد والانقسامات بين الأحياء
التي يكون الغرض منها إيجاد مجموعات أو فصائل حيوانية أو نباتية تتعاقب وتتوالد خضوعاً
لسنة هذا الوجود . والموجودات الموضوفة بالكائنات الحية ليست إلا نسل المادة الجامدة
والنواميس التي تحكمها — أي تحكم الكائنات الحية — إنما ورثتها من أصلها الذي
هو المادة الجامدة . فلا غرابة إذن في كون القوانين واحدة متفقة في الحي وفي الجماد .

وبعد هذا التوزيع وهذه الانقسامات في ذرة الكون الأولى الكبرى لم يكن شيء
منه صالحاً للحياة أو للاستقرار ، بل لقد قدر العلماء عمر الشمس قبل أن توجد الحياة
في الأرض — وهي منفصلة عنها — بنحو خمسة ملايين مليون سنة ، وقدروا عمر
الأرض بنحو ألفي مليون سنة ، وأن الحياة لم توجد فيها إلا من نحو ثلاثمائة مليون سنة ،
أي إنها ظلت حوالى ألف وسبعمائة مليون سنة تنهياً لتكون صالحة لظهور الحياة عليها
وقدروا عمر الإنسان في الأرض بثلاثمائة ألف سنة — وهذا إحدى التقديرات كما هو معلوم
ومعنى هذا أن الأرض بقيت ما يقرب من ثلاثمائة مليون سنة صالحة لوجود الحياة فيها قبل
أن تصلح لوجود حياة الإنسان الذي هو أرقى الموجودات فيها ، أي إنها تنهيات لوجود
حياة الكائنات الدنيا فيها قبل أن تنهيات لوجود حياة الإنسان الممدود كائناً راقياً .
وما من شيء في هذا الوجود وصل إلى حالته التي هو عليها إلا بعد أن سلك هذه السبيل —
سبيل التطور النظم البطيء ؛ فما جاءت الشموس ولا السيارات ولا الأقمار ولا النجمات

ولا كل هذه العوالم إلا من هذا الطريق ... وهذه الأرض التي نعيش عليها ونجد فيها كل ما نحتاجه وكل ما يلزم لحياتنا ولسعادتنا ماذا فعل بها هذا التطور؟ إنه لولاه لما وُجدتْ ولما وجد فيها ما وجد، ولما صلحت لظهور الحياة عليها، ولما وُجدتْ فيها، ولو وجدنا لما بقينا أحياء، ولو بقينا أحياء لما وجدنا ما نحتاج إليه وما يلزم لوجودنا ولصناعاتنا ولزراعاتنا ... إنه بهذا التاموس تفلت الأرض عن عهودها الجليدية، وعن عهودها النارية إلى عهد الاعتدال الذي تبق مع حياة النبات والحيوان الذي منه الإنسان وبهذا التاموس تمهدت الأرض وتهذبت وارتفعت فيها الجبال، ونهضت الآكام، ووجدت السهول والسهوب والأودية، وانشقت الأنهار، وغاضت البحار وانحسرت عن الجزائر وعن هذه اليابسة التي عليها نحيا. وبهذا التطور أيضاً وجدت أصناف النباتات والحيوانات والمعادن المختلفة، ووجدت التربة الخصبة التي تثبت لنا كل ما نشاء، ووجدت كل هذه العناصر التي لا بد منها لبناء أجسامنا ولإحصاب أرضنا ولتركيب وتركب كل ما لا بد لنا منه صناعياً وطبيعياً ... إن أنفس شيء لدينا، كالآلىء، مثلاً، لا يمكن الحصول عليه لولا خضوعه لهذه العملية.

إننا نزرع الأرض حتى نرهقها بالاستغلال وحتى نسرف في امتصاصها وامتصاص قواها إلى أن تعجز عن إعطائنا ما نطلب منها، وإلى أن تكاد تضعف عن القيام بوظيفتها — كما يفعل أحدنا إذا أرهقت قواه بالأعمال الشاقة، فتركها — لا نعطيها ولا تأخذ منها — ثم نرجع إليها مرة أخرى بعد مدة من الزمان، فإذا بها قد استرجعت قواها وعادت قادرة على أن تعطينا بسطاء، فكيف حصل هذا؟ إن يد التطور ويد الاستعداد للنمو والتحسن قد امتدت إلى هذه الأرض فرجعت إليها ما فقدت وصيرتها قادرة على تأدية عملها.

إننا نعلم إلى الشجرة فنشذب أوراقها ونحور على أغصانها فندعها عارية، ولكن نرجع إليها بعد مدة فنجدها قد اكتست بأوراق وأغصان أخرى. فلماذا هذا؟ إنه الاستعداد الطبيعي للتطور، ولولاه لبقيت كما تركت عارية جرداء.

إن كل شيء أمامنا يقوم بهذه العملية قياماً بديعاً منظماً، ولولاه لما حصل شيء جديد ولا صورة جديدة. فكل ما يحدث مما يحدد الصور والمظاهر والألوان، وما يعيد ما فقد، ما هو إلا تطور وقيام بعملية ... إن دفن الحبة في التراب أو ركز العنق في

ثم خروج تلك الحبة أو ذلك الفصن وارتفاعه في الفضاء ، ثم تقسمه إلى أغصان وأوراق وسيقان وأزهار وعُمار ما هو إلا لون من ألوان التطور وامتداد لهذه الألوان ، وتغيير قوى عن هذا السر الكامن ، وتدليل عملي على أن كل ما في هذا الوجود يحمل في ثناياه وطبيعته القدرة على التحسن والتقدم ... لقد ثبت أن كل شيء في الحياة يتحسن إذا لم يوجد ما يعوقه ، وأن طبيعة كل شيء دائبة على عملية التحسين المستمر الدائب — وثبت أن الأحياء الثلاثة — كما ثبت ذلك للجهد — في عملية متواصلة في سبيل التحسن والتحسين. أما الإنسان فليس هنالك شك في أنه كان منذ ثلاثمائة سنة — ذع أكثر من ذلك — أضعف منه اليوم أجساماً وعقولا ومعارف . وليس هناك من يرتاب في أنه في هذه الثلاث المائة السنة قد تحسن من ناحية الصورة ، ومن ناحية التفكير ، ومن ناحية القوة البدنية تحسناً عظيماً . وليس تطور الحضارة إلا تعبيراً عن تطور الإنسانية . فلو أن الإنسان لا يتطور في وجوده العام لما أمكن أن تطور حضارته ، وليس ثمة شيء في الحياة يرجع إلى الوراء ، ويتقدم الفهقري ، بل كل ما فيها لا يعرف إلا طريقاً واحدة تؤدي به إلى الأمام وإلى الأمام دائماً ... وكما دل على هذا العلم فقد دلت عليه أيضاً نصوص الدين ، فقد جاء بأن هذا الوجود كله كان دخاناً كما قال في الآية السابقة « ثم استوى إلى السماء وهي دخان » . ومن هذا الدخان أو الغاز أو السديم خلقت الشمس والسيارات والأرض وكل شيء فيها . وجاء في النصوص أن الوجود كله في تغير وتغيير مستمرين في طريق الكمال . وفي الكتاب الكريم « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » . وهذا يوم القيامة . ومعلوم أنها يوم القيامة تأخذ شكلاً ووجوداً أحسن وأكمل من شكلها ووجودها الأول ، والآية مسوقة لهذا الغرض . وآيات القرآن التي تعرضت لتغيير العالم ولتغيير السموات والأرض تدل كلها على أن العملية عملية تغيير إلى أحسن وأفضل . والعالم الأخرى بمن فيه ؛ على حسب ما جاء في النصوص ، ليس إلا برهاناً على الوصول إلى طور الكمال الوجودي في كل وجهه من وجوه الكمال والوجود . وفي الكتاب « ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً » . وليس من اللازم علينا أن نلتزم ما قاله بعض الشيوخ في تفسير الأطوار ، وإنما اللازم أن نطلق ما أطلقه الله وأن نحمله على أحسن الوجوه والمعاني .

أما الشيخوخة والموت — اللذان قد يحسبان من الرجوع بالوجود إلى الوراء — فهما مظهران من المظاهر المؤدنة بانقضاء دور من الأدوار التي تقوم المادة والعالم كله دائماً

بتمثيلها لتأخذ بتتمثيل دور آخر من أدوار الرواية العالية الإلهية المستمرة . فإن العالم كله يشبه رواية ذات فصول يناسب عددها ضخامة الرواية وضخامة الغرض ، لكل فصل من فصولها مظاهر ومواقف مختلفة كثيرة ، لكل مظهر وموقف معنى ومغزى يؤدية . وكل فصول الرواية ومواقفها ومشاهدها مقصودة ، لأنها متممة للأغراض العامة التي رمي إليها بها . وليس في فصل من فصولها ، ولا في مشهد من مشاهدها ما يصح أن يعد دليلاً على الخروج عن السبيل المرسومة وعن الغاية المنشودة .

والإنسان في هذه الحياة — كغيره من الأشياء — وجد ليؤدي رسالة الحياة ، ثم ليسلمها بعد انتهاء دوره إلى إنسان آخر ، ثم ذلك الإنسان الآخر يقوم بالرسالة نفسها وبالصور عينه . وهذا لتبقى السلسلة متواصلة ، لتبلغ الغرض الأعلى المطلوب . ومن أدى رسالته ثم تنحى عن الطريق ، أو من قام بدوره ثم اعتزل ليقوم الآخر بدوره لا يقال إن ذلك دليل على الرجوع إلى الوراء ، أو على أن جملة القائمين بهذه الأدوار ، متعاقبين متتابعين ، يرجعون القهقري . . . إن الزرع والنبات إذا أخذ في النمو ، ثم في الاكتمال ، ثم في النضج والاستواء ، ثم في الانتهاء لم يعد ذلك ضرباً من ضروب التأخر والرجوع ، وإنما يعد ضرباً من ضروب السير إلى الأمام وضروب الاستمرار في أداء الرسالة العامة ومن إعطاء الثمرة في الألوان المضروب . والشيخوخة ثم الموت لا يعدوان أن يشبا الاستواء والنضج في النباتات ثم الحصاد . وهما — الشيخوخة والموت — مثلاً من أمثلة الهدم والبناء ، أو الهدم من أجل البناء . والهدم في أحيان كثيرة غرض من أغراض البناء . والبناء الذي يعقب الهدم ليس إلا سيراً في السبيل ، وإتماماً للرسالة ، وبرهاناً من براهين الاستمرار في العمل . والاستمرار في العمل بدون انقطاع دليل على أن الغاية التي يراد بلوغها لم تبلغ بعد ، وهذا معناه السير إلى الأمام لا إلى الوراء .

إن عجز الأحياء — ويدخل في ذلك الإنسان والحيوان والنبات — عن الامتداد في الحياة وعملاتها بدون انقضاء ، هو بمثابة الحجة على أن المادة التي ألفت منها أجسام هذه الأحياء ، وبنيت منها أعضاؤها ، وشيدت عليها دقائقها مادة لم تكمل السكال الذي يعطيها قوة البقاء في صورها ومظاهرها . ولكن ليس معنى هذا أنها ليست سائرة إلى هذا السكال وبالغته في أحد الأوقات . ونحن إذا رأينا آلة من الآلات تقوم بعملها ثم يبادر إليها العطب أدركنا من غير تردد أن مادة بنائها مادة رديئة ضعيفة ، أو أن صناعتها رديئة

ضعيفة ، أو أن طريقة استعمالها طريقة مخربة ، وأدركنا أنه إذا عولجت الأمور الثلاثة وجاءت وفاق الغرض أصبحت الآلة قادرة على الاستمرار في عملها . ومبادرة الغضب إلى آلة من الآلات لا يمكن أن يتخذ دليلاً على أن المادة التي صنعت منها آخذة في سبيل الانهيار أو سبيل العجز والتخلي عن حقيقتها وطاقاتها ، وإنما يجب أن يتخذ ذلك دليلاً على أحد الأمور الثلاثة المذكورة . والإنسان — بل وسائر الأحياء — حكمه حكم هذه الآلة : فموته وعجزه عن الامتداد في الحياة القوية دليل على أن مادة بنائه لم تبلغ الحد الذي يستطيع به الاستمرار في عملية الحياة بدون فساد أو ضعف ، أو دليل على أنه لم يوصل إلى استعمال الحياة فيه استعمالاً يمنعها البقاء والقوة المستمرة المتجددة كالاستمرار حياة الشمس وتجدها وبقائها مع عظم ما تنفقه وتبذله في سبيل وجودها . وقد ذكر العلماء أن الشمس تشع يومياً ثلاثمائة وستين ألف مليون طن منذ وجدت شمساً مشرقة ، وقد وجدت كذلك منذ خمسة ملايين مليون سنة . ومع إنفاقها هذه المقادير الهائلة في هذه الأحقاب المتطاولة من أصلها ومادتها لم يلاحظ عليها نقص ، على ما ذكر العلماء . وإن شاء الله سيلبغ الأنقياء الأبرار في دار الخلد تلك المرتبة من الوجود التي في قوتها الاستمرار في البقاء وفي الحياة القوية المتجددة . وهذا معناه بلوغ الكمال النشود المفقود الآن . فالمرتبة إذن ليس بالأمر الذي يجب أن نزرع منه وأن نخشاه وأن يروعنا حمرته ، فإنه كما ذكر ليس إلا ترك صورة لأخذ صورة أخرى ، وترك لون من ألوان الوجود من أجل أخذ لون آخر من هذه الألوان الزاهية المتعاقبة . وكما لا يجب الفزع من غروب الشمس وغروب غيرها ، ولا من طلوعها واعتدالها ، ولا من ميلها ، ولا من الخسوف والكسوف — أو كما لا يجب الفزع من اجتماع السحاب ثم افتراقه ، ومن اشتعال النار ثم انطفائها ، ولا من إزراق الأشجار واكتسائها بالأوراق والأفنان ثم تجردها من ذلك ، ولا من نضج المزروعات والثمار ، ولا من مظهر من هذه المظاهر ، فكذلك لا يجب الفزع من الموت ؛ فما هو إلا ظاهرة من هذه الظواهر التي نراها كل وقت ثم لا تحدث لدينا فزعاً ولا روعاً . وكما أن الشمس تبدو من جهة في وقت ثم تختفي من جهة أخرى في وقت آخر بدون أن يوجد ذلك لنا هلعاً ولا إنكاراً ، فكذلك كان الواجب ألا يحدث عندنا خروج أحدنا في وقت من طريق ثم اختفاؤه في وقت آخر من طريق آخر هذا الهلع والإنكار اللذين يستبدان بنا عند مشاهدة ظاهرة الموت . ولكن يظهر أن الإنسان لأسباب متعددة قد أفسدت عليه أكثر نظراته إلى الوجود ، وأن عوامل التضليل كانت

مسلطة عليه منذ وجد ، وأنه لم يستطع حتى اليوم أن ينجو منها كما يجب أن ينجو .
ولكن لا شك في أن الإنسان سيبلغ في يوم ما الغاية المقدورة له من حيث نضج الأفكار
والرشد العقلي ... فالموت إذن ، وكذا الشيخوخة ، ليسا من مظاهر الرجوع بالوجود
إلى وراء . وإذن فلا يوجد شيء في هذا العالم يعود القهقري ، أو شيء لازم مكانه بحيث
لا يتقدم ولا يتأخر ، بل كل شيء دائم في طريقه الطويل بلا حيدة أو وقوف .

أما هؤلاء الذين قلدوا الرعاية الدينية ، واختاروا قيادة الفكر الإسلامي في أحوال
سيئة قاسية ولأسباب ينكرها الدين والعلم ، فقد عصفت بهم قوة من نوبات الفساد الذهني
وموجة من موجات الغاية الأصلية ، واجتاحهم إعصار من أعاصير الجهل التليد البليد ،
قاموا — وهم يترنحون من الغباوة ويتأيلون على أنعام الشيطان — ليوقعوا على
أكذوبة علمية من أعظم وأشهر الأكاذيب العلمية في التاريخ ... فقد زعم هؤلاء — بين
هتاف الغباء المتواصل — في كل كتاب كتبوه وقول قالوه أن سعادة الإنسان وطريق
تقدمه وراءه لا أمامه ، وأن عليه أن يثقف خلفه أبدأ وألا يعد بصره بين يديه أبدأ ،
وأن يرجع القهقري وينكس إلى وراء ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ليظفر بالسعادة وبالعلم
وبالعقل والأخلاق وبالعدالة والنظام الاجتماعي المبرأ من العيوب والنقائص ... وزعموا
أن كل خير هو في أعمال الماضين ، وكل شر هو في أعمال المتأخرين ، وأن كل خير
في اتباع من سلف ، وكل شر في اتباع من خلف ، وأن كل ما يمكن تصوره من الخير
فقد مضى ، وكل ما يمكن تصوره من الشر فقد بقي ، وأن كل ما لم يستطع عمله الأولون
وكل ما لم يعملوه ويرفضوه من الأعمال والعلوم والأخلاق فهو شر وجهل وفساد ،
وأنه إذا كان خيراً أعجزوا عنه فلا بد أن يعجز عنه الأواخر ... إذ قد ادعوا أن الإنسان
في كل نواحيه ، العقلية والعلمية والحلقية والجسمية ، قد أخذ حظه من الكمال في الزمان
الأول ، ثم عاد يتناقص وراح ينحدر مسرعاً في سلم الرذيلة والجهل والانحطاط والضعف
في كل شيء ، وأنه لا يمكن أن يتوقف عن انحداره حتى يقضى عليه القضاء الأبدى
الأخير ... وادعوا إجمالاً أن الإنسانية — بل الخليقة كلها — تنزل ولا تعلو ، وتتأخر
ولا تتقدم ، وتفسد ولا تصلح ، وأن الخير من أجل ذلك — الخير الذي لا خير سواء —
هو في الاستمسك بخيوط الماضي والارتئام في أحضانه والإغماض عن الحاضر والآتي
والقنوط منهما ، ثم تثبت الأبصار والبصائر والآمال فيها سلف وفيمن سلفوا للتقليد

والاتباع ، لا للتفكير والاعتبار ... وقد حاولوا — والبالهه تحذو لهم — أن يعزوا هذه الدعوى بروايات وأخبار نسبوها إلى الرسول عليه السلام وإلى أصحابه وإلى الأئمة المقلدين ، وجدوا في نشر هذه الأخبار والروايات والآراء وفي تزويجها حتى أمكن لهم أن يصيروا لهم من هذه الخرافات ثقافة عامة يلتقي عليها وينضوي إليها أربعمائة مليون من الأجناس المختلفة ، المتباينة ، الآخذة بأعظم دين جاء لإيجاد إنسانية مهذبة عاملة على الترقى المستمر . وقد استسلم لهذه الثقافة أو لهذه الخرافة كل الطوائف ؛ فالأدباء والشعراء والمؤرخون آمنوا بها ونشروها وشهروها في شعرهم وأدبهم وتاريخهم ، كما آمن بها الفقهاء والمفسرون والمحدثون والتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعامل في الكلام في الدين أو في الأخلاق أو في الوعظ . وقد غيروا زماناً قد يزيد على العشرة القرون وهم جادون ماضون في تركيزها في النفوس وفي المعتقدات ، حتى قام عليها من الإجماع بين الخواص والعوام ما لم يتم على قضية أخرى ، وحتى أصبح اعتقادها والتصديق بصدقها مما يتساعى على الخلاف والجدل ... ولو أن قائلًا قال إنه لم يدر على خاطر إنسان الشك فيها وفي صحتها كل هذه القرون لما كان قائلًا باطلاً ، ولو أننا سألنا عن أكبر غلطة نهض عليها الإجماع الحقيقي أكبر مدة من الزمان لذكرنا هذه القضية في أول ما نذكر ... وإن مما يدل على شدة إيمان الناس بها واتفاقهم على تبذ الخلاف فيها أن رجلاً ثائراً بكل ما عرف من آراء وعقائد ونظم وحقائق — بل وغرائز — مثل أبي العلاء — أراد مرة أن يمدح نفسه وأن يبالغ في مدحها ويأتى بالمستحيل الذي لا يكون ، ليكون ذلك أدل على ما يتصف به من نبوغ وعبقريه تستطيع أن تصنع ما لا يستطيع أن يصنع وما يعلم الناس كافة أن أحداً لا يستطيعه ، فلم يجد شيئاً يقوله أعظم من أن يدعى أنه يقدر على أن يأتى بما لم يأت به الأوائل — وهو الأخير زمانه — لأنه يرى أنه إذا فعل ذلك وجاء بشيء فات الأولين فقد بلغ ما يرى إليه من نعت نفسه بالقدرة على المستحيلات ، فقال بيته المشهور من قصيدة له مشهورة : —

وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطع الأوائل

ويحكى الرواة أن الناس أنكروا على أبي العلاء هذه الدعوى وأن الإنكار كان عاماً حتى إن غلاماً — كان من جملة النكركين — تصدى لأبي العلاء متحدياً له غاضباً للأوائل منتصراً لهم وقال له : إن الأوائل قد جادوا بثانية وعشرين حرفاً من حروف

الجهلاء فزدها حزفاً . وقد ذكروا أن هذا التعجيز قد أصاب من شيخ المعرة مقتلاً
فأسكت غير واجد جواباً .

وكان أقوى ما عززوا به هذه الأغلوطة أنهم قلبوها مصلح الإنسانية عليه السلام
وصحابتة ، وأنهم ذهبوا يجمعون الروايات من هنا وهناك ويزعمونها من كلامهم إلى أن
استقرت في الأذهان هذا الاستمرار الذي صار من العسير التشكيك فيه وزخزحته .

من هذه الروايات الرواية التي أوردناها في مطلع البحث وهي : (لا يأتي زمان
إلا والذي بعده شر منه) . وهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى الصحيحة القائلة :
(لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) لأن نسبة الشر إلى الزمان سب صريح له . والزمان
يقيناً لا يفعل خيراً ولا شراً ، ولكن أهله هم الذين يفعلون فأتى ينسب إليه الشر ؟
فإذا قيل إن المراد من هذه الرواية أن الناس يفسدون تبعاً ، وأن أهل كل زمان هم
شر من أهل الزمان الذي قبله ، وخير من أهل الزمان الذي بعده ، وهكذا ، فالدم فيها
لأهل الزمان لا للزمان — قيل أولاً : إن هذه الرواية قد نسب الشر فيها إلى الزمان
لا إلى أهل الزمان ، والرسول لا يمكن أن يقول — ولو ظاهراً — ما نهى الناس عن
قوله لأنه جاء معلماً ولم يحىء ملبساً ولا معيماً . وقد كان من الممكن أن يقول : (لا يأتي
زمان إلا وأهله شر من أهل الزمان الذي قبله) ، أو ما هذا معناه .

وقيل ثانياً : إن الذين يسبون الدهر هم أيضاً يريدون سب أهل الدهر لا الدهر
نفسه ، لأنهم يعلمون أن الدهر لا يصنع شيئاً كما قال أحدهم :

إن الجديدين مع طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس

ومع أن هذا هو قصدهم فقد نهوا عن سب الدهر .

وقيل ثالثاً : كيف يصح الزعم أن أهل كل زمان يكونون شراً من الذين قبلهم ؟
إن هذه دعوى يكذبها كل شيء ؛ يكذبها الدين والحس والعقل والتاريخ ، والأديان كلها
لا تخرج عن أن تكون بحملتها تكديماً لهذه الدعوى ، لأنها إنما جاءت لتقل الناس من حالة
سامة إلى أخرى مغيرة — وقد قلتم — وكان الناس الذين قبلوا الدين هم بلا ريب خيراً
من الذين قبلهم ممن كانوا على خلاف الدين : فكان الأنبياء والمؤمنون بهم خيراً جداً من
الذين قبلهم . ولو كانت هذه الدعوى صادقة لوجب على الأنبياء وعلى المصلحين أن يأمرؤا
الناس باتباع من سبقهم من الآباء والأسلاف . بل كانت هذه هي دعوى خصوم الأنبياء

لأنهم كانوا يابون قبول ما جاءهم به ، زاعمين أن الواجب عليهم أن يحافظوا على عهد الأولين وعلى عهد الأجداد ، ومدعين أن من الباطل أن يكون الأسلاف في ضلال وأن يكون الأنبياء وأتباعهم من الأخلاف على الهدى وعلى الحق . وقد ذكر القرآن هذه الحجة عن المشركين من العرب في مواضع كثيرة ، وقد أعلنها الله عليهم حرباً شعواء ، مسفهاً أحلامهم ، مطيلاً جدالهم ، ومبيناً ما في هذا الاحتجاج من غواية وجهالة . وقد حكى الله عن إبراهيم أنه قال لقومه « أفأنتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون » . الآية . فنص على الأقدمين ليدل على أنه لا قيمة للقدم ... فوجود الأديان إذن رد لهذا الزعم القائل : إن أهل كل زمان هم شر من أهل الزمان الذي قبله ، بل هو زعم الذين ردوا الأديان ، لأنهم استبعدوا أن يمتدى التأخرون ويضل الأقدمون . فكأن هذه الفكرة هي فكرة أعداء الأديان والإصلاح الذين جسدوا على الجود والتقليد لمن سلفوا على زعم أنهم أعدل وأفضل وأرشد وأعظم ، لأنهم أقدم . أما الأديان ودعوات الإصلاح فإنها ثورة على الجود والتقليد لأن هدفها الأكبر تقديم الإنسانية بأفكارها وعقائدها وأعمالها إلى الأمام . وهذا لا يكون ممكناً إلا بالثورة على القديم ، وبالخروج على القدماء ، وعلى فكرة تقديس القديم بحجة القدم ودم الحديث بحجة الحديث ... ولولا هذا لما قامت الأديان ، ولما قام شيء من الإصلاح ، ولما تقدمت العلوم والمعارف .

وفي الرواية قصة هي كوثيقة الجريمة التي تعلق في عنق المتهم : قالوا أتى الناس أنس ابن مالك وشكوا إليه ما يلقون من الحجاج بن يوسف فقال أنس اصبروا فإنه (لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) سمعته من نبيكم ... وإذن فالرواية إنما سبقت في مقام الأمر بالصبر على مظالم الحجاج بحجة أنه لا أمل في ما يطلبون من العدل ومن الحكم الصالح ، ولا أمل في أن يوجد أحسن من الحجاج ومن خلفته المرخي له في عثائه ، ليخوض في عدوانه ؛ لأن الناس أبداً يفسدون ولا يصلحون ، ولأنهم أبداً يمحورون ولا يعدلون ، وأنهم سيظلون على ذلك يتتابعون في الإثم والفساد إلى قيام الساعة من غير أن يقوم بينهم صالح عادل ... فالحجاج وخليفته شر من الذين قبلهم ، وهما خير من الذين بعدهم ، فإذا ذهب الحجاج وذهب معه حكمه فلن يجيء خير منه بل شر ، لأنه بعده . وإذن فلا معنى للتبرم من حكومته ومن رجاء زوالها ، بل يجب العمل على بنائها والاستزادة من أيامها ، لأن بعض الشر أهون من بعض ، ولأن شر الحجاج أهون من شر من سيأتون بعده .. وقد جاء في رواية أخرى أن الحسن البصري سمع الناس يدعون

على الحجاج فنهزم قاتلاً: إنى أخاف إذا ذهب الحجاج أن تتولى عليكم القردة والخنازير .
ومن الواضح عند من لم يتخلوا عن عقولهم لشيوعهم ، وعند من لم يضعوا
صوابهم بين مسطور الكتب الصفراء المظلمة البالية أن هذا وأمثاله إنما وضع
بقصد سياسى ، يراد به أن تستسلم الشعوب لقتلتها وجلاديتها ولصوصها بدون
أن تفكر فى الخلاص ، بل بدون أن تقبل هذا الخلاص لو قدم إليها هدية رخيصة ، خوفاً
من العقوبة الشكراء ، لأن الزمان وأهله أبدأ يتتابعون إلى الشر ويتقدمون إليه ... وهذا
كما لا يخفى غرض عظيم من أغراض السياسيين الذين يستبدون الأمم ويركبوها
ويأخذون منها كل شيء ولا يهبونها شيئاً ، وينالون منها ما أرادوا ولا ينال أحد منهم
ما أراد ... وليس هناك وسيلة تجمع فى تلك العصور ولا أقرب إلى تحقيق هذا الهدف
ونيل هذا المطلب من أن تحمل القضية برمتها على الدين ... وقد لعبت هذه اليد السياسية
فى هذه المسألة بمهارة ونجاح ، واستخدمت لتنفيذ سياستها هذه جموعاً كبيرة من الأغرار
الغافلين الذين أقيموا للناس رجال دين ، وزعموا أئمة مصلحين وأتقياء زاهدين ...
فشكّرت الروايات الموضوعية لهذه الأغراض ، وزحمت الجوى الإسلامى أو الشرق بها
زحماً يشهد للقوم بالبراعة ولضحاياهم بالغرارة والغباوة . وقد كان قيام هذه الروايات
بعملية التخدير التى كانت هى الحامل عليها قياماً ناجحاً ، فقد ظلت الأمم الإسلامية تعطى
تحت تأثيرها وتخديرها — والسياسة تأخذها من كل جانب ، وحبال الجلادين تتحكم فى
رقابها وتعلق منها ما تشاء — كل هذه القرون بدون أن تفيق أو تتألم ! وإن آثارها
لا تزال اليوم ماثلة فى كثير من البلاد مثل ما كانت منذ مئات السنين ... أما النفوس فإنها
لا تزال مأخوذة مسحورة بسحرها ، غيمة عليها بشكل يدعو إلى الاستغراب . ومن
مظاهر ذلك هذا الذى نشهده فى كل الطوائف فى البلدان الإسلامية أو الشرقية من
الخنوع لحلفاء أولئك الجلادين الذين يحاولون اليوم أن يقوموا بتمثيل أدوار أسلافهم
من الطغاة . وقد رأينا البائسين المحرومين يحذون لذة كبيرة وسعادة نفسية ، ووجدناهم
تشرق وجوههم الكالحة الغبرة إذا أبصروا هؤلاء الذين أخذوا منهم كل شيء ولم يعطوهم
شيئاً يملكون بهم ، بل إنهم يقفون صفوفاً صفوفاً ليشتموا رؤيتهم وليسعدوا بشتمهم إذا
ذهبوا أو جاءوا بمواكبهم التى يجب أن تملأ النفوس حقداً وغلظة ، من غير أن يتألموا من
ذلك أو تطرف له أعينهم ، بل لعلهم يذهبون يدعون لهم من أعماق صدورهم ، يسألون الله
أن يزيدهم مما أعطاهم ، وأن يرفع من مقاماتهم فوق رؤوسهم أكثر مما رفعه ! ولا شك

أن هذه الروح التي برئت من الاعتقاد النقية ، ومن الغضب والقبض لم أرى المظالم والظالمين -
أثر من آثار هذه الروايات ، وبقية من بقايا أفعالها بالأوليين المستعبدين . وهذه الروح
تكاد لا توجد اليوم في البلدان الغربية ، ولكنها لجأت باطمئنان إلى هذه الأركان التي
لجأ إليها الجود والركود والتقليد والاستسلام للجلادين .

ومن عزا إلى أنس - أحد أصحاب الرسول - أنه أمر بالصبر والاستسلام لمظالم
الحجاج ومفاسده ، بحجة أن من بعده شر منه وأنه خير ممن بعده ، فقد بالغ في الإساءة .
فهذه الرواية وغيرها من الروايات المسوقة في أول هذا البحث وسواها من النقول
الأخرى ، المزعوم فيها أن الإنسانية تزداد إلى الوراء ، وأن القدماء أبدأ خير من الذين
يحيشون بعدهم ، وأن الشر والفساد أبدأ في ازدياد ، وأن كل شيء ينقص إلا الشر فإنه
يزيد - روايات من أصر على نسبتها للإسلام وللرسول ولصحبه فقصده أصر على
التنقيص والاتهام .

كيف جاءت هذه الفكرة - فكرة اعتقاد الخير في الأولين والشر في الآخرين ؟
ينبغي على الظن أنها إحدى الفكر الباقية من عهد الطفولة العقلية الإنسانية . ولا تزال
الفكرة برمتها مستولية على تصرف الأطفال وعلى حياتهم ومشاعرهم واتجاههم العام ؛
فإنهم يرون أن من هم أقدم منهم سناً أكبر منهم عقولاً وأضخم اقتداراً . ولهذا فإنهم
يحاولون على محاولة تقليدهم والافتداء بهم من غير تفكير أو تردد ، وهم مخلصون في هذا
التقليد ، بل إن كل تفكيرهم وتناولهم الأمور موجه إلى هذا التقليد مقصوده ، بل
لعلهم يرون ويعتقدون أن الكبار من الآباء والأجداد والأقارب وغيرهم يستطيعون أن
يصنعوا كل ما يريدون ، وأن قواهم غير محدودة . ومن مظاهر ذلك ودلائله أنهم يطلبون
منهم كل ما يخطر لهم على بال دون التفكير في كون المطلوب يدخل تحت القدرة البشرية
أم لا . وقد يريد الطفل من أبويه وغيرها أن يحضروا له القمر وأن يضيفوا الشمس
إلى لعبة الحشبية ... ففكرة الطفولة قائمة على أمرين : الأول : على أن الأقدم سناً ، الأكبر
جسماً أحسن منهم تفكيراً وأقوى قوة ، والثاني : أن هذه القوة - العقلية والبدنية -
غير محدودة وغير عاجزة عن شيء ... وقد ترتب على هذين الأمرين أمران : الأول
حرص الأطفال على تقليد الكبار الذين اعتقدوا فهم هذه العقيدة ، والثاني تركيز كل

رغبتهم قيم وصرف جميع آمالهم وحاجتهم إليهم ، معبرين عن ذلك بالبكاء والضراعة والطلب الصريح . وليس هناك شك في أن هذه الأفكار الطفلية الحاططة بضرورة للأطفال أنفسهم ولل كبار وللإنسانية أجمع . فلو أنهم لم يعتقدوا هذا الاعتقاد في آباؤهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم وفي الكبار لما تربوا التربية التي تفرض عليهم ، ولما أمكن أن يكونوا بشرآ بالمعنى الصحيح ، لأنهم إذا لم يروا هذا الرأي فيمن يقومون على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم فإنهم لن يأخذوا عنهم شيئاً ، ولن يحاكموهم في شيء . وإذا كانوا كذلك فلن يقبلوا تعالماً ولا تربية ولا توجيهاً ، وإذا لم يقبلوا ذلك فلن تنمو فيهم المعاني الإنسانية والأخلاق ولا أمر من هذه الأمور التي حاربها الإنسان إنساناً مهذباً ... وأعظم روح توجه التربية وتسيطر عليها هي روح الثقة والاطمئنان والإيمان — أي ثقة المربي واطمئنانه وإيمانه بالمربي . وإذا فقدت هذه الروح أو ضعفت فلن تكون التربية أو محاولتها آتية بالقرص المنشود ... فهذا الاعتقاد الذي أسميناه إحدى اعتقادات الطفولة أمر لازم وخطأ لا بد منه من أجل نقل الإنسانية إلى الأمام بعلومها وأخلاقها وكل معانيها .

ولكن كيف نشأت هذه الفكرة عند الأطفال وما مصدرها ؟ يظهر أنهم حينما جاءوا الدنيا فوجدوا آباءهم والذين هم أكبر منهم يستطيعون أموراً هم لا يستطيعونها ، ورأواهم هم الذين يصنعون لهم ويعطونهم كل حاجتهم وكل ما يهمهم البقاء ، ورأواهم يتصرفون في أملاكهم المحدودة وبيوتهم الصغيرة الخاصة تصرفاً مطلقاً ، نشأت لديهم هذه الفكرة ، وظنواهم مخصوصين بالقسرة والكمال دونهم ، وحسبوا أنهم إذا تصرفوا في أملاكهم ومنازلهم تصرفاً بدون معارضة فإنهم أيضاً التصرف المطلق ، وأنه لا فرق بين التصرف في البيت والملك الخاص وبين التصرف فيما هو خارج البيت وفي العالم كله لأنهم لا يدركون الفرق بين هذا وهذا ، والتفكير في مثل هذا الفرق بعيد جداً عن أذهانهم الصغيرة ... ثم اعتقدوا أن هذا الاختصاص الذي ظفر به الكبار مرجعه إلى أنهم كانوا أقدم وأكبر منهم ، وأن النسالة ترجع إلى القدم والكبر . ويدل على هذا أن الأطفال يصيحون به قولاً ، فإذا طلب طفل منك أمراً فقلت له افعله أنت قال معتذراً : أنا صغير أو قال أنت كبير — وهذا معنى واحد . فالصغير لا يفعل وإنما يفعل من أجله ، والكبير هو الذي يفعل ، ويفعل من أجل الصغار .

وإذا علم هذا علم أن هذه الفكرة هي إحدى فكر الطفولة . فإذا قيل وكيف انتقلت للكبار كان الجواب أن الأطفال لما كانت هذه فكريتهم بقيت عندهم وسارت

معهم وهم يتقدمون إلى سن الشباب وسن الرجولة ، وأصبحت ملازمة لهم وهم شبان ورجال بل وهم أم وشعوب ... وكان الخلاص منها يحتاج إلى مقدرة عقلية فائقة ، ليعلموا بها كيف كان الكبار أعلم منهم وأقدر حينما كانوا صغاراً وما سبب ذلك — وهل سببه التقدم الزماني أم سببه التضج العقلي ، وأن هذا التضج يكون في الأوان للصغار كما كان في الأوان للكبار ، وأن الكبار كانوا صغاراً ، وأن الصغار سيكونون أيضاً كباراً ، وأن التقدم والتأخر الزمانيين لا شأن لهما في هذه المسألة ، وأن الشأن لتبرز العقل ، وأن زمان التبرز ليس هو القديم وليس هو ممكناً لقوم دون قوم — وربط الميبيات بأسبابها ربطاً صحيحاً مفقود دائماً عند الأم التي لم تبلغ المرتقى الثقافي المطلوب . والأم المتأخرة الجاهلة مصابة بالفوضى في التسبب . فهذه الفكرة التي هي شعار للطفولة الميلادية بقيت أيضاً شعاراً للطفولة العقلية. والخروج منها غير ممكن إلا بعد تحطى الطفولتين . وما استطاع الإنسان أن يعرف خطأ هذه الفكرة إلا يوم أن بلغ رشاده الوجودي .

ومن الممكن أن يقال في تحليل الاعتقاد في القدماء ان المرء حينما يفد على الدنيا ويدخل المدرسة للتعليم والتلقين ، أو يسمع تعاليم عامة خارج المدرسة ، إنما يسمع ويلقن ويدرس ويحفظ كتب الأوائل — الذين هم قبله على أقل تقدير — وآراءهم وأفكارهم وعلومهم ... وهكذا يأخذ الاعتقاد فيهم ينشأ ويعظم ويرسخ ، ويقع في ظنه أن كتب الأوائل وعلومهم هي التي تدرس وتعلم وتفرض معرفتها على من يجيئون أخيراً من أجل أنهم هم المخصوصون بالمعارف والنبوغ والمقدرة الذهنية ... ولا يدري أن مرجع هذا إلى أن علوم الإنسان تتجمع كلها أو أعظمها عند الجيل الأخير ، ويأخذها ليضيف إليها علومه هو ، وأنه إنما يعلم كتب الأولين ومعارفهم من أجل أنها علوم الإنسانية مجتمعة وأنها التجارب العلمية البشرية كلها ، وأنه لايد من البناء على السابق ، لا من أجل أنهم أعلم وأفضل من المتأخرين . ولوجود الآثار تأثير في هذا .

ويمكن أن يقال في تحليل هذا أيضاً : ان المتأخر يقرأ للمتقدم ويقرأ عنه ، وقد ثبت أن أكثر ما يكتب ويدون إنما يقوم على المبالغة والتزويد والكذب — إما ترفلاً وإما إرادة للإغراب ، وإما لأغراض أخرى . فإذا قرأ المتأخرون كتب المتقدمين عن المتقدمين وعن فضائلهم وقوامهم ومجاسنهم واتساع ممالكهم وعظمة جيوشهم ومعجزاتهم وخوارقهم وغير ذلك، مما أكثره مكذوب أو مبالغ فيه، أخذهم الإعجاب بأصحاب هذا التاريخ السحري وبأصحاب هذه المعجزات والكرامات والخوارق ... وهنا لا يجدون بداً من

أن يستقلوا صرعى لهذه الأكاذيب ، ولا يجدون بداً من أن يخنوا رؤوسهم تحت عروش هؤلاء القياصرة الخياليين ، ومن هنا يذهبون يقيمون القدماء مقام الآلهة العبوديين ويضعون أنفسهم موضع العبيد المسيحيين . والذنب في هذا يقع على رؤوس الكاذبين والجاهلين من المؤلفين الذين لم يستطيعوا أن يصفوا النهار بأوصاف النهار ولا الليل بأوصاف الليل ... وكل هذه المؤلفات الزورة ولهولاء المؤلفين المزورين من ضحايا ! وكل صرغوا طالبى الذهب عن طلبه في مناجحه وشغلهم عن ذلك بمحاولة تصوير المعادن الرخيصة ذهباً وهجاً ! وكل سحرروا قراءهم المساكين ، وأطاروا ألبابهم بأساطيرهم عن الأولين ! وكل أخذوا بأبصارهم وشدوها بذلك الفردوس المفقود المنشود الذى لم يوجد إلا فى كتبهم وبين سطورها المظلمة وفى عباراتها الركيكة ! إن هذه الكتب المسيحية بمحمد هؤلاء الأرباب لهى من أعظم ما حاد بالإنسان عن طريقه ، وأعظم ما صنع له هذه النظارات التى لم يقدر — وهى على عينيه — أن ينصر الضياء ، فبقى يعمى فى ظلماته .

ومن الممكن أن يقال فى تعليل هذا : إن الإنسان لما كان لا بد له من مثل أعلى يقدم إليه احترامه وحبه وثناؤه — والإنسان بحسب طبيعته لا يمكن أن يحيا أو يسعد بدون ذلك — وكان من غير المستطاع فى أحيان كثيرة أن يجعل مثله هذا من الأحياء المعاصرين ، لأن محازيهم وتقاضهم حية تسعى معهم ترفض بقوة هذا الاحترام والحب والثناء . فذهب يتطلع ملتصقاً بهذا المثل والأمل ، وهذه القبلة لمستقبلها وليستقبلت إليها بآماله وأهوائه . فلم يجد ذلك إلا فى بطن الأرض بين الرفات والأموات ، لأن حقيقتهم مدفونة معهم لا تستطيع أن تنازع فيما يدعونه عليها وعلى أهلها من الكمال المتحل والجد الكذوب ... وهذا من أعظم أسباب الكاف باليتين عند هؤلاء المسحورين . ولهذا فإنهم لم يجدوا غضاضة فى أن يقتلوا قوماً ثم يعكفوا على أجدادهم يعبدونهم ، ويخلعون على عظامهم البالية العارية خلع التجديد والتقديس ، بل التزييه والتأليه ! وهما هم أولاء اليوم يعبدون قبور أقوام كانوا فى حياتهم لا يظفرون من إخوانهم السابقين المعاصرين لهم بالعطف اللسانى ! وهما هم أولاء يقدمون إلى هذه القبور الأموال الطائلة ، وقد كانوا يخلون على أربابها — يوم أن كانوا أحياء يحتاجون إلى المال ويتنفعون به — بالفوت لو طلبوه منهم . وقد قيل فى هذا المعنى أو ما يشبهه :

لا ألفينك بعد ثلوت تعبدنى وفى حياتى ما زودتنى زادا

كل هذا الذي تقدم هو كالمقدمة لما نريد أن نقول — وهو أن هذه الفكرة القائلة بـرجوع الإنسان إلى الوراء كانت من أعظم ما وقف في سبيل القائلين بها وسبيل نحوهم الوجودى ... وقد بحث من أذهانهم كل ميل للتخلف والتجديد والابتكار ومعالجة الوثوب ، وقضت على كل محاولة عقلية أو خيالية قد تقدم بالعلم أو تسمو بالعاطفة ، بل لقد كادت تعجز العقل عن النهوض بوظيفته مرة أخرى لأنها قد ضربت عليه سبائناً طويلاً حتى كاد يفسد فساداً عاماً ويعجز عجزاً أبدياً .

كان رشد الإنسانية وأهدافها أمامها ، وهى لن تبلفها إلا إذا سارت إليها ، وهى لن تسير إليها إلا إذا اعتقدت أنها أمامها ... وهؤلاء اعتقدوا أن الرشد والأهداف وراءهم ، فلم يكن بد من شيئين : أحدهما الوقوف عن السير إلى الأمام ، لأن السير إلى الأمام يبعد عن الرشد والأهداف لأنها وراء ، وثانى الشيئين العمل بكل حول على الرجوع إلى الوراء طلباً لهذه الأهداف ولذلك الرشد ... فكان لهذا نتيجتان : أولاهما أنهم لم يخطوا إلى الأمام خطوة واحدة ، وآخراها أنهم رجعوا رجعوا القهقري أشواطاً وخطوات بعيدة ، لأنهم قهروا قواهم على الرجوع وألزموها به ، فأضاعوها فى التأخر وفى السير خلفاً ، وكانوا كلما تقدمت الإنسانية إلى كمالها شوطاً تأخروا هم شوطاً ، فتضاعف الفرق ، لأنهم كانوا يسرون بالنسبة لها سيراً عكسياً .

كانت العقيدة التى حكمت هؤلاء كل هذه القرون قائمة على أمرين كما تقدم : أحدهما أن كل ما يحجز عنه الأوائل فلن يستطيعه الأواخر ، وثانيهما أن الأوائل قد فعلوا كل خير وبلغوا كل كمال .

أما الأول فقد ترتب عليه أن وقف التفكير فى التجديد والابتكار وقوفاً تاماً ، وإن عدل نهائياً — على حسب ما ظنوا — عن محاولة التجربة ومحاولة مواصلة السير إذ قد فرغ من الإنسانية — على ما رأوا ، فتعطلت القوى وركب السكون والركود الواهب ، فمرت عشرات القرون على هؤلاء وهى تُعَدُّ لهم من حيث الوجود والأعداد عليهم من حيث التاريخ والأعمال .

انظر ، إن الكتب التى ألفت منذ مئآت السنين — بل منذ ألف عام تقريباً — فى الفقه أو فى التفسير أو فى الحديث أو فى العقائد أو فى التاريخ أو فى الأدب أو فى النحو والصرف أو فى اللغة ، بل أو فى الطب ، إن كان هناك طب ، كتذكرة داود وأمثالها ، أو فى الفلسفة أو فى التربية إن كان ثمة تربية — إن الكتب التى ألفت منذ ذلك التاريخ

في هذه العلوم وسواها لا تزال حتى اليوم على الرجوع ، وهي التي تدرس وتطبع وتنتشر وتعرف ويسرع إلى قراءتها واقتنائها في العالم الإسلامي كله ... وإن وجد شيء ضئيل من التجديد والتغير فهو لا يبدو أن يكون نقلاً مشوشاً ونسخاً محسوخاً من هذه الكتب المُمسرة ذات الألف وذات اللين من السنين ، حتى إن المجالات الدينية التي تكاثرت في السنين الأخيرة لا يخرج مجموع ما فيها من تفسير للقرآن وشرح للحديث وتقسيم للمعتقدات وسرد لما يحل وما يحرم في الفقه ولما اختلف الفقهاء فيه ولما اتفقوا عليه ، إن كان قد وجد اتفاق — إن مجموع ذلك لا يخرج عن أن يكون محاولة تافهة أراد بها محاولوها أن يقدموا إلى قرائهم فتاتاً متناثراً من تلك الموائد التي قام الآكلون عنها منذ ألف عام . ولقد يعجب المرء إذا ما أدار نظره حوله فوجد أن أكبر جامعة إسلامية قد بلغت من العمر أكثر مما بلغه نوح عليه السلام ، قد عثمت في عتدها العديد ، وعمرها المديد عن أن تلد مولوداً واحداً حتى ضرب المثل بعقمها ... إن هذه الجامعة في كل هذه المدة وفي جميع هذه الأعداد الهائلة من الطلبة والأساتذة ، وفي ذلك الثراء الوفير الذي أرصده لها الواقفون ، قد مجزت عن أن تؤلف كتاباً واحداً في نوع من أنواع العلوم التي اختصت بها وبدراستها وتدريسها ... والكتب القديمة العقيمة التي جعلت مادة للدراسة فيها ليست من وضعها ولا من تأليفها ونقلها ، وإنما هي استعارة خارجية ، وأكثرها من وضع قوم ليسوا عرباً ولا في ألسنتهم ولا في أفكارهم ولا في أذواقهم ...

وهذان العقم والعجز اللذان مضرباً على هذه الجامعة الشهيرة مضرباً أيضاً على سائر الجامعات والجوامع والمعاهد والبيوت الإسلامية الدينية ... وإذا حاول المرء أن يحار في فهم سبب هذا العقم فلا يجب أن تطول به الحيرة كثيراً ، فإن السبب في ذلك — أو أعظم الأسباب — لأن المفروض أن لكل علة من عللنا حشداً من الأسباب — هو ما ذكرنا من الحكم على الإنسانية بأنها قد فرغ منها وأن خيرها كله قد تقدم وأنه لم يبق إلا شرها ... فإن معنى هذا أن كل محاولة ينهض بها المتأخرون فهي لا تعدو أن تكون أحد أمرين : إما خطأ وضلالاً إذا كان الأوائل لم يفعلوها ومحاولوها ، وإما صواباً وهداية إذا كانوا قد فعلوها ! وإذن فلا معنى للمحاولة ، وإذن فلا تجديد إلا في الخطأ والشر ، وإذن فقد خاب المجددون والمبتكرون ، وطوبى لمن عرف قدره فوقف عنده فسلم واستراح وأراح .

جئمت عليهم هذه الفكرة الدمرة فأذعنوا لها واستسلموا ، ووجدوا لذة في الإذعان

والاستسلام ، لأنهما أراحاهم من تكاليف الثوب ومحاولة السير ، ووجدوا في أنفسهم ومن أنفسهم ما يشفع لهذه الفكرة وما يقنعهم بها ... فأغمضوا أعفانهم على العمى ، وعقولهم على العمالة ، وعقلوا أعضائهم بالكسل اللذيذ ، وقضوها ليلة طويلة في السبات والعالم كله من حولهم يدب ويسرى ، ثم تبلج الصباح وقام النهار فإذا بالعالم قد صار ألف عام ، وإذا بهم قد رقدوا ألف عام ، وإذا ما بينهم من الفرق هو تاريخ ألف عام ، ولكنه ليس بالأعوام ، بل هو ألف يساوى عمر الإنسانية كله في الإنتاج ، بل يفوقه . وقتت القوى للمفكرة عن العمل فضاقت عليها حكمة وجودها وتخلفت عن مسيرة القوة الفكرية العاملة ، وتخلفت بأربابها عن مسيرة الآخرين ، ثم أصيبت من طول الركود وترك العمل بما يشبه الفساد الطبيعي ، كآلة لا تستعمل . ولو أن إنساناً ظل نائماً مدة طويلة ولم يستعمل أعضائه في قيام ولا مشى ولا حركة لأصيب جسمه وقواه بما يوشك أن يكون فساداً طبيعياً ، ولاحتاج — إذا حاول استرجاع نشاطه وأعضائه كما هي — إلى تدريب ورياضة ، ولو أنه أغمض عينيه مدة طويلة ومنعهما النور لأنبه الإبصار حينئذ بمحاولة ، وقد يفقد بصره البتة ... فأصبح الفرق بين هؤلاء وبين الآخرين من ناحيتين : الأولى : أن الآخرين قد استخدموا عقولهم فقدمتهم ، أما هم ففقدوا عقولهم وحكموا عليها بالإعسار فلم يقدروا على التقدم ، لأن التقدم إنما يكون بتقديم العقل وإرشاده ، والعقل قد عزل عن هذه الوظيفة . والثاني : أن الآخرين بقيت عقولهم عاملة فبقيت نشيطة سليمة لم تصب بما يشبه الركود أو الفساد ، أما هم فأصيبت عقولهم فصارت محتاجة إلى البعث والترويض والتحرير قبل أن تصبح قادرة على العمل ، فتعاضم الفرق . ومعلوم أن كل شيء يصلحه العمل على حسب طاقته ويفسده الإهمال والترك . والعلم والتجربة يرشدان إلى الاستعانة على الأبدان التي تقل حركتها وعملها بالرياضة لتبقى على سلامتها وطاقاتها ووظيفتها في الحياة . فإن من المعروف أن الأبدان التي يكثر سكونها تكون عرضة للانحسار ، وفرصة سهلة للأمراض ، وقد تصاب في الآخر بما يجعلها غير صالحة للحياة ولا قادرة على الاستمتاع بنعمة الوجود .

وأما الأمر الثاني — وهو الاعتقاد بأن الأولين قد فعلوا الخير كله وبلغوا الكمال المطلق ، وأن أفعالهم كلها أفعال يقتدى بها — فقد ترتب عليه أيضاً نتائج . فإن هؤلاء الذين اعتقدوا هذه العقيدة قد صرفوا كل قواهم وأوقاتهم وعنايتهم إلى محاولة الاقتداء بأولئك الكاملين الخيرين ومحاولة الأخذ عنهم والتشبه بهم ، بل محاولة إعادتهم ونشرهم

لو كان ذلك مستطاعاً ... وهذه الفكرة التقليدية كانت مستوية على جميع الطوائف .
 فالفائد والسياسي والزعيم والملك — كل من هؤلاء يحاول — ويتمنى لو قدر — أن
 يقتدى بمن خلوا قبله من القواد والسياسيين والزعماء والملوك ، ويرى كماله ونجاحه
 مقدورين بما يحسن أخذه ونقله عن ذلك المثل الأعلى القديم الذي تخيله — والحديث
 والفقيه والفسر والتكلم والفيلسوف والأديب والنحوي واللغوي ومساوهم — كل منهم
 بدأب على أن يكون كالسابقين في هذه العلوم وعلى أن يحاط نفسه بهم وأن يفهمهم ويفهم
 ما قالوا وكتبوا من المؤلفات والعلوم . وكل منهم يرى أن قيمته العلمية مقصورة بما يأخذ
 ويفهم عن هؤلاء وعن كتبهم ، بل والزهاد والعباد وأضرابهم عملوا على أن يكونوا نسخاً
 مكررة لمن تصورهم مثلهم العليا من الأقدمين في العبادة والزهادة ، وهكذا كان جميع
 الناس . وقد كان لهذا نتائج عديدة :

منها أن جميع البارزين الذين اشتغلوا بالتفكير وبالبحث العلمي قد وجهوا كل
 تفكيرهم وبحثهم إلى كلام الأولين وإلى ما خلفوا من كتب وآراء ، محاولين فهمها ووضع
 الشروح والتفاسير عليها دون أن يحاولوا إبداء فكرة مستقلة أو إيجاد رأي جديد
 — وهكذا أضاعوا قواهم في غير ما شيء وفي غير أن يفيدوا أو يستفيدوا . فكانت
 الحسارة الإنسانية في هؤلاء لا يمكن تعويضها ، كما لا يمكن تصورها ولا تقديرها لجسامتها .

وكم يأسى المرء إذا علم أن آلاف العقول المتنازعة في استعدادها — أو مئات الآلاف —
 أو أكثر من ذلك — تلك العقول التي عدت لأمعة في ظلمات القرون الوسطى — قد بددت
 وأفترق ما في إمكانها في إيراد الاحتمالات والإمكانات التي قد يحتملها كلام الشيوخ المتقدمين
 وقد يكون غير محتمل لها ! وكم يأسى إذا تذكر تلك العارك الهائلة التي أداروها بإخلاص
 وتقى وعناية وبلا انقطاع ، في الخلاف على فهم كلامهم — أي كلام الأولين — وفيما أرادوا
 وعنوا بما قالوا وكتبوا ، وإذا نظر إلى هذه الجبال من الكتب التي لا يمكن تعدادها
 ثم رأى أن كل ما فيها لا يخرج عن تفسير لكلمة قالها أحد القدماء أو عن اختلاف عليها
 أو عن إيراد الوجوه التي يمكن أن تكون مرادة بها أو عن تبيان لفظة أو لكراماته
 وخوارقه ، ونحو ذلك مما يدور هذا المدار .

إننا لو جمعنا جميع الكتب التي تزخر بها المكتبات الخاصة والعامة بما وضع في الألف
 السنة الماضية ، ثم أردنا أن نخرج بكتاب واحد لم يوضع هذا الوضع ولم يقصد به هذا

القصد ، لأعجزنا الخروج ! وأدعى من ذلك هذا الركام من المؤلفات التي وضعت خاصة بالأولياء ، وبتراجهم وبسردها ما كانوا يتمتعون به من سلطان روحي قهر لهم الطبيعة وأذل نواميلها فجعلها طوع أهوائهم ... معنى هذا كله أن عشرات الأجيال قد تنازلوا عن كل قواهم الذهنية لتضيق وتنق في البحث عن كمال الأولين ، وفي التدليل عليه وفي التمسح بأركانهم ، والطواف بحرمهم ، وفي الحجج الروحي الفكري الذي لا إحلال منه إلى مشاعرهم . وسبب هذا هو اعتقاد الكمال فيهم . فيالها من خسارة انتزعت من الإنسان أجل ما فيه مدى ألف عام ، بل انتزعت منه معناه كله بدون أن تعوضه شيئاً .

ومنها — أي من النتائج المترتبة على تصور هذا الكمال — كثرة العمل مع قلة الإنتاج ، ونشاط الحركة التأليفية مع ركود الحركة الفكرية — أي إن المؤلفين والمتكلمين والناشطين في العلوم والحقائق يكثرون جداً ولكنهم يقولون أيضاً جداً ، لأنهم لا يصنعون شيئاً ولا يأتون بشيء . وذلك أن عملهم حينئذ لا يجاوز أن يكون ترديداً وتعيداً لما قاله وكتبه الأولون ، ولم يجد نسخ متعددة بأسماء متعددة لشيء لا يتعدد . لأن الإنسان لا يريد بما يعمل سوى الكمال الذي يتصوره إذا استطاعه ولم يمنعه منه مانع ، فإذا اعتقد معتقد بأن الكمال إنما يلتمس عند الماضين وفيها ألفوا وحكوا ورووا فلا محالة من أن يقضي حياته جائئاً أمام تلك الهياكل المقدسة جثو العابد أمام صنمه المقدس ، اتخاماً للقيوضات والإمدادات والبركات . ولو أننا نظرنا في مئات الكتب وآلافها للوضوعة في علم واحد لما ألفيناها إلا كتاباً واحداً أخذت منه صور عديدة منها الصغيرة ومنها الكبيرة ، ومنها المشوهة ومنها المقاربة ، ثم نخلت أسماء على عددها . إننا نعد في علم التاريخ مئات الكتب وألوفها — وكذا في الحديث والفقه والتفسير وفي كل علم — ولكننا عند التحقيق لا نجد إلا كتاباً واحداً ! فإنسان ألف منذ ألف سنة مثلاً مؤلفاً في علم من هذه العلوم وأودع فيه ما أودع من أباطيل وأكاذيب وغيرها ، فإذا جاء بعده ألف مؤلف في هذا العلم فإنهم جميعاً سيأخذون علومهم وحقائقهم عنه وعن كتابه بلا نظر أو تفكير . وهذا هو الشأن في جميع المؤلفات التي تعص بها المكتبات والفهارس العامة اليوم والتي يفوت إحصاؤها . وعلى هذا فمن الخطأ الذي يقع فيه الجميع أن نجد رواية أو رأياً في مئات الكتب لمئات المؤلفين فنزعم أن تلك الرواية أو ذلك الرأي قد قال به ورواه هذا العدد العديد . والصحيح أن نقول إنها أو إنه رواية أو رأي إنسان واحد في مؤلف واحد نقله عنه هؤلاء الجاهلون القلدون بلا بحث وبلا عقل ، فلا نتخذه ونخذه بالكرة

وقول : كيف لا تكون تلك الحكاية أو الرواية صحيحة وقد رواها ومدّحها عشرات العلماء أو مثاتهم ! وكيف تكون كذباً ثم يغنى حالها على كل هؤلاء ! إن من السهل على الإنسان ألا يثق برواية إنسان واحد ورأيه ، ولكن من العسير عليه أن يشك في رواية العشرات ورأيهم ، ولا سيما إذا كانوا محتملين ويحترم . وقد طارت أغلب الأباطيل في أرجاء العالم الإسلامي بهذه الوسيلة حتى صارت من الحقائق التي يرد النزاع فيها ولا يقبل .

وكثرة العمل مع قلة الإنتاج على النحو الذي ذكرناه لها مفساد : فهي تسرق أوقات القراء كما سرق أوقات المؤلفين بلا فائدة ؛ فإذا قرأ القارئ عشرة كتب من هذا النوع فهو إنما قرأ كتاباً واحداً ، والوقت والجهد اللذان بذلا في قراءة التسعة إنما ذهبا في غير شيء ، سوى التكرار والإعادة للكتاب الأول — ثم الكتاب الأول ماذا فيه ! ! ومن المشكوك فيه أن يكون لهذا التكرار نتيجة — وهي أيضاً ترحم المكتبات والمطابع ، وفي ذلك من السكالف ما هو معروف — وهي أيضاً تعين على نشر الأباطيل والتحكين لها لأن الباطل الذي ينشر في عدة كتب ويقول به عدة كاتبين ينتشر أكثر مما ينتشر الباطل الذي يكتب في كتاب واحد ويقول به كاتب واحد — إلى مفساد أخرى كثيرة .

ومنها — أي من النتائج المترتبة على اعتقاد كمال الأولين — استدامة الخرافات واستدامة الإيمان بها وإياء النزوع عنها ، لأن من آمن بكمال قوم وبأن كل ما يصنعون خير وحق ، وبأنهم مطبوعون على الصواب والحكمة فسيأخذ عنهم كل ما بلغه ووصله ، وسيصر عليه وبأبي الشك فيه وإن كان فيه ما فيه من الفساد والبطلان ، بل سيكافح ويناضح عن كل ذلك ، ملقياً بقله تحت قدميه ، بل غير مفكر بأن له عقلاً يجب أن يرجع إليه . ومعنى هذا أن خرافة يكتبها مخرف في عصر من العصور تبقى متنفذة مع كل العصور ، مؤمناً بها في كل العصور بلا تفكير في تركها أو شك فيها ، بل تصبح عقيدة جامعة لكل من يحمي بهد قائلها وكاتبها . وهكذا تظل الخرافات تتكاثر حتى تخرج من ذلك مجموعة لا شبيه لها عند أمة من الأمم سوى الأمة التي ذهبت هذا المذهب وقالت هذه المقالة . وهذا هو ما حدث ؛ فإن الأباطيل التي كتبها الشعرائي أو الغزالي أو غيرها من المصايين بقولهم ومعارفهم منذ مئات السنين لا تزال اليوم يؤمن بها مثل الإيمان بها يوم أن قيلت ، ولا يزال الإيمان بها يحمل تلك الحرارة التي حملت مؤلفها على وضعها في كتابه مزهواً غفوراً ، بل إن حرارة الإيمان بها لا تزال تتزايد وترتفع على رغم القرون

التي مرت بها ، وعلى رغم المعارف المتجددة التي اجتاحت في البلاد الأخرى أمام سلطانها وجبروتها جيوش الجهالات اجتياحا مبيداً .

إن العاقل لتأخذ الحيرة البالغة متى أتيح له أن ينظر في هذه الكتب المسينة التي تخرجها المطابع تباعاً ليلتهمها القراء بشره ولذة ، وأتيح له أن يرى ما تحمل من جهالات بل من جنون وخبل ومن كفور ومروق ، ثم رأى كيف يقبل عليها ويقبلها قوم قيل : إنهم عقلاء ، وقيل إنهم مؤمنون ، وقيل إنهم خيرون ، بدون أن يجدوا فرصة للشك فيها ، وبدون أن يجدوا أدناً تصيح لتقدها والاعتراض عليها ، بل بدون أن يتركوا لغيرهم أن يتقد أو يعترض أو يشك . وقد تخف أو تتلاشى هذه الحيرة التي تأخذ بالعاقل إذا علم أن سبب هذا الاستسلام الفطيع لهذه الكتب ولكاتبها يرجع إلى هذه العقيدة القائمة على اعتقاد الأوائل من نسل الشموس ، ومن حفدة الآلهة البرئين من الخطأ ومن الجهل ومن الضلال والخبط وإزادة السوء ومن الضعف والعجز . ولو أن شيئاً من الشك نفذ إلى هذا الاعتقاد فأوهاه وأصاب حرمة الحرم بشيء من الخروق لكان من المحقق ألا يجد هؤلاء الضالون لهم أتباعاً ورعايا يسرون خلفهم وبين أيديهم كالقطعات الذعورة .

يجد الصلحون اليوم غناء وإرهاقاً في محاولتهم هدم ما شاده الجهل الأول ، ويلقون إعراضاً مزيجاً وبلادة منكرة ، ويذهب كل ما يبدونه أو أكثره في هذه المحاولة عباءة : فالبراهين لا تجدى بل لا تسمع ، والعظات لا تؤثر ، وكل شيء يروح كما جاء . والعائق الأكبر هو أن هؤلاء الذين يراد إصلاحهم يرون الكمال في أولئك القدامى الذين يجدون هذه الأباطيل والخرافات في كتبهم . فمن المستحيل أن يجمعوا بين الكفر بأباطيلهم وبين اعتقاد الكمال المطلق فيهم . والسبيل التي لا سبيل سواها ، لإخراج هذه الجماعات المنكودة مما هي فيه ، أن نعلمهم الكفر بهؤلاء والنشك فيهم وإساءة الظن بهم وبعلمهم ، وأن تعلم أنهم كانوا تحت ظنهم بهم جداً ، وأنهم أبعد عن الكمال من المعاصرين ومن المتأخرين ، وأن تعلم كيف تثق بنفسها ويعقلها واستعدادها .

إنني لأنظر إلى هذا الميراث الثقيل الباهظ الملقى في طريق المسلمين ، وإلى هذه الأسفار التي تروى أعدادها ومجزر تعدادها — وما فيها مما لا يستقيم لأمة أمرها ووجودها معه ، فأفزع وتذهب بى الأفكار في كل وجه ، ثم تؤوب بى مجتمعة مجمعة على أنه

لا خلاص إلا إذا استطعنا أن نكفر بهذا الميراث ، وعلى أنه لا يمكن الكفر به إلا إذا عرفنا كيف نزل مورثنا إياه عن هذه العروش السماوية التي صنعها لهم على حساب قوانا العقلية والدينية ثم أجلسناهم عليها ، ثم جنونا تحتهم نسبح بحمدهم ونقدسهم ونترهبهم عن كل ما يخطر بالبال من إثم أو نقص أو ضعف ! فهل من سبيل إلى هذا ؟ على أنه لا سبيل سواه .

ومنها — أى من نتائج هذا الاعتقاد أن وقع معتقدوه بين عاملين يتنازعان قواهم ويتجاديانهم . وذلك أن الإنسان — كائننا ما كان اعتقاده وتفكيره — لا يستطيع أن يكون غير لبنة في هذا الوجود المتطور المتقدم ، فهو من حيث هذا سائر مع الوجود السائر ، أراد هذا أم لم يردده ، عرفه أم لم يعرفه ، فإذا كانت له أفكار واعتقادات لا تعترف بهذا التقدم والتطور ، بل تسكره وتجدده وتحاول الرجوع به إلى الوراء ، فهو من حيث هذا متخلف عن الوجود السائر ، أو سائر سيراً مضاداً ، فهو إذن واقع تحت حكم عاملين متضادين كل منهما يؤثر فيه ويعمل فيه عمله ، وهو حينئذ عاجز عن أن يخلص لأحد العاملين ويكون له وحده ، فلا مفر من أن يصبح متقسماً وأن تضيق قواه هباء ، بل لا مفر من أن يتمزق بين هذين العاملين كما يتمزق كل شيء وقع بين أمرين قوين متنازعين . ولهذا فإن هؤلاء الذين يتلفتون إلى الوراء ويحاولون — لو أمكن — أن يرجعوا بزمانهم ومكانهم وبالوجود كله إلى ذلك العصر الذي تخيلوه وتخيلوا أهله يصبحون أهدافاً سهلة للأفكار المضطربة السوداء وللعقد النفسية والارتيكات العصبية والمشروعات الخيالية التافهة السريعة التي يولدها الإعياء والعجز والحيرة الغالبة . والحيرة والتردد لا مثيل لهما في تخذيل الشعوب وقتلها ، وفي تبديد قوى النفس وإصابتها بالعجز عن كل فعل له قيمة وأثر باقٍ ... والذين يصابون بالحيرة والتردد من غير المنتظر أن يصنعوا شيئاً يحوز الإعجاب والخلود ، كما أنه من غير المنتظر أن يحددوا في هذه الحياة سعادة حقيقية .

والشعوب — بل والأفراد التي تضيق النجاح — هي التي تترزق القدرة على التصميم وعلى التخلي عن كل حيرة وتردد . والتصميم ضرورى في الحالة العادية وفي الطارئة أيضاً وفي كل حالة ، فهو ضرورى في حالات الحروب وفي حالات السلم ؛ فلا بد من التصميم على الحرب في أوانها ، كما أنه لا بد من التصميم على السلم في إبانها ، وإلا فلا ظفر

لا في هذه ولا في هذه . ولو أن إنساناً يحاول أن يقوم بعمل صغير ثم لم يعرف كيف
ينود كل حيرة وتردد لما كان من المأمول نجاحه .

وإذا كان هذا كله صحيحاً — وهو صحيح بلا شك — فهؤلاء الذين يقولون إنه
يجب الرجوع إلى الماضي في كل شيء ، ويجب هجر الحاضر في كل شيء ، ويقولون إن
الحير كله في الأزمان الناهية ، والشر كله في الأزمان الحاضرة والقبلية ، ويقولون إن
قلوبهم معلقة بالماضي البعيد أبداً ، وإنهم يعملون على الرجوع إليه — هؤلاء لابد أن
يصابوا بالحيرة التي يعي الخروج منها . وذلك أنهم يقولون هذه المقالات ويعتقدونها
ويرونها حقاً ، ولكنهم من ناحية أخرى يرون الدنيا وما فيها تدور أمام أعينهم ماضية
ممتعة في المضي ، مصيبة من النجاح والفوز ما لا تمكن الماراة فيه . فالواقع المشهود
المنظور للموس يقول لهم — إذا قالوا هذه المقالات — : كلا إنها غير صحيحة وغير
صادقة ، وإنى — أنا الواقع للمشهود — أشهد بطلانها وكذبها ، ثم تصيح بهم هذه
العقيدة من ناحية أخرى مؤكدة صحتها وصدقها وتأييد الأديان كلها وأهلها لها . فتركهم
الحيرة وركبهم الشك التولدان من الواقع المشهود ومن هذا الاعتقاد الكين القديم .
فيصرون نهياً متوزعاً ، وتذهب هذه الحيرة وهذا التردد يأكلان عقولهم وأفكارهم
وأعصابهم وأعمالهم ، ويعجزانهم عن أن يصنعوا شيئاً عظيماً ... وهذا كله ملاحظ على
هؤلاء الذين لا يفتأون ينادون بالماضي — وقد عجزوا عن أن يرجعوه ، وعجزوا عن أن
يعيشوا فيه ، فهو لا يستطيع الحياء إليهم ، وهم لا يستطيعون الذهاب إليه ، لأنهم ليسوا من
أبنائه . وسنة الحياة لا تقاوم . وعجزوا من الناحية الأخرى عن أن يعيشوا في هذا الزمان
الذي هم فيه لأنهم يحاولون دائماً التخلص منه والخروج عنه — ولأنهم لم يهبوه حبهم
وتفكيرهم وهواهم واتجاههم . فصاروا منقطعين عن هذا وعن هذا ، وأضحوا مجتدين
بينهما ، ينظرون إلى هذا الجانب تارة وإلى الجانب الآخر تارة أخرى . ومن العلوم
أن إنساناً ما لا يستطيع أن يتزع نفسه من العصر الذي يعيش فيه انتزاعاً ، وأن ينقلها
إلى العصر الذي يحبه ويتمناه . فإن الإنسان ابن زمانه وابن نظمه وتقاليدته وأعماله
وعاداته وأفكاره . وهذه الأشياء تحكم على الإنسان وإن كان من الممكن أيضاً أن يحكم
عليها ، ولكن من غير الممكن أن يخرج من كل سلطان لها وتأثير . ولعل من العجب
أن البشر هم الذين يوجدون هذه الأمور ثم يتعبونها ويصبحون من أرقائها الخاضعين
لأمرها ، بل ثم تصبح هي التي توجدهم وتصنعهم وتكيفهم .

فهؤلاء الذين يجهرون كل وقت بالدعوة إلى الإصلاح من عصرهم ومن علومه وأخلاقه وعاداته ونظمه ، ليحملوا أنفسهم على أزمان قضية عشقوها ، وليعيشوا بأخلاقها وعلومها وعاداتها ، ما مثلهم إلا كإنسان قد شد شداً محكماً لا خلاص منه بعربة متجهة بسرعة إلى جهة من الجهات ، يحاول الرجوع إلى الجهة الأخرى بكل ما فيه من تحفز وتوثب واهتمام وأعصاب . إن مثل هذا الإنسان لن يثال من هذه المحاولة سوى إجهاد أعصابه وسوى عذابه النفسى المتواصل ، ولكنه لن يتخلى عن عربه ولن يرجع إلى جهته .

وعلى هذا الاعتقاد — اعتقاد كمال الأولين ونقص الآخرين — قامت أكبر جهالة رضىها الإنسان لنفسه ، واستعبد بها عقله وزل بمقتضاها عن أجل ما وهب — عن الفكر الحر الباحث الناظر فى الأشياء كيف شاء بلا قيد أو حرج — هذه الجهالة هى إلزامه نفسه بتأسياء (التقليد) ! وقد نظم ذلك شعراً يحفظه ويذكره فى قوله : (وواجب تقليد جبر منهجو) أى من الشيوخ المتقدمين ! من العقول أو من شبه العقول أن تفرض العبودية الفكرية على أمة من الأمم أو على الأمم كلها بالقوة وبالسلطان العاقى ، كما يفرضان سائر المظالم والجبروت ، ولكن من غير العقول أن يفرض الإنسان ذلك على نفسه طائعاً مختاراً وأن يلزمها به إلزاماً ، وألا يلتفت إلى من أراد رجوع حريته إليه وإعطائه ما سلب ، بل يعد ذلك عدوه وخضمه فيصاوله وينازله .

طلعت هذه الجهالة على العالم الإسلامى ، واستبدت به استبداداً مبيتاً ، وأجهزت على كل حرية فكرية عنده ، وسرقت من العقل وظيفته ، فاعتاد أن يأخذ الأشياء قضية مسلمة وألا ينظر أو يفكر أو يبحث أو يشك ... بل اعتاد أن يأخذها أخذ تسليم بدون فهم وبدون رغبة فى الفهم وبدون أن يرى ذلك مطلوباً . فأصبح من أخلاقه التى تكاد تكون طبيعية أن يصدق كل شيء وأن يقبل كل شيء . وألا يحاول فهم شيء . وصار التصديق وتبديل الحاسة العقلية من الصفات المميزة له السيطرة عليه ... فالتصديق آمن بكل الحرافات التى يلقنها بدون عشاء حتى صار أعجوبة فى استسلامه الخجل لكل هنة فكرية — وتبديل الحاسة العقلية وقف دون الأشياء ، ودون النفوذ فيها ، ودون فهمها بل ودون الرغبة فى فهمها حتى عد الشك فى الأشياء ومحاولة الفهم للآمور من خصال الكافرين والملاحدين المارقين ، واعتبر سرعة التصديق وسهولته والوقوف أمام الأشياء بسلامة وبلاهة ، كوقوف الأمم أمام تأييدها ، من علامات القبول والإيمان . فالشك فى المتن

أو في الشرح أو في الحاشية أو في التقرر كفر ، والإيمان بكل ذلك — فهم أم لم يفهم ، صدقه الواقع أم لم يصدقه ، التألف أم اختلف ، صلاح وورع وسلامة عقيدة ١ والفروض المأمور به أن يتهم الإنسان عقله ونفسه وأن يجعل أصحاب التون والشروح والحواشي والتقارير من وراء النهم وفوق الظنون . فمن وجد في كتاب من هذه الكتب تناقضاً أو باطلاً أو كذباً أو جهلاً أو سخفاً وكفرأً وجب عليه أن يعتقد أن ذلك من نقص فيه لا في المؤلف ، ومن تناقض أو باطل أو كذب أو جهل أو سخف أو عجز في فهمه هو ، أما المؤلف فالواجب تنزيهه وتقديسه وتصديقه ... وقد غبر وامتدأ ألف عام وهم مصنفوها سيوفاً مرهفة في وجه كل من يحاول أن يعترض أو يصحح أو يشك بل أو أن يفهم ويعقل ... وإلى اليوم لا يزالون شاهري هذا السلاح .

ومن الحقائق العروفة في المعاهد الدينية الكبرى أن الفروض على الأستاذ المدرس وعلى الطالب أن يصححوا عبارة الكتاب وأن يخرجوها تخريجاً صحيحاً وأن يوجد لها المحمل الحسن وإن كلفهم ذلك التضحية بالعقل وباللغة وبالذوق وبكل شيء .

جهالة التقليد من الجهالات ذات الآثار القاتلة . وأظهر آثارها كما سبق شيان : التصديق بكل ما يقال ويسمع وينقل ، وغفل العقل عن الفهم ١ ولا يمكن أن تبلغ أمة من الأمم مبلغاً من الحضارة والمدنية ما لم تشك وما لم تفهم . فالتشك والفهم شرطان ضروريان في تحصيل الحضارة والعلم والقوة . والذي لا يعرف أن يشك لا يعرف أن يفهم ، والذي لا يعرف أن يفهم لا ينبغي ويتنازع ، وبالتبوع والامتياز فقط تتقدم المعارف وتخلق الشعوب وتقوم الحضارات .

ومن الواجب أن نعلم أن الوجود الإنساني كله والحضارات الإنسانية أجمع إنما قُما على فكرة التطور ، وعلى فكرة أن الإنسان مستعد دائماً للتقدم والترقي بكل معانيه ، وعلى أن ما أمامه أفضل مما وراءه ، وعلى أنه يلزمه أن يتسم للمستقبل ويسقط إليه يديه ، وأن يعبس الماضي ويتقبض منه ويتقبضها عنه . على هذه الأفكار الجامعة الصغيرة الكبيرة معاً سارت الإنسانية بخطاها الوئيدة الثابتة نحو هذه الحياة التي تحياها اليوم ، وسبق في طريقها بإرشاد هذه الأفكار أيضاً وبخبرها وتخريفها حتى نصيب أهدافاً وأغراضاً أخرى تهون في سبيلها كل مشقة . ولو أن الإنسانية كلها آمنت

بهذه الفكرة — أي فكرة الرجوع إلى الوراء — كما يريد هؤلاء وعقلت قواها بها لما كان من المستطاع أن تعمل خيراً ولا أن تقضى على شيء من الشرور الموروثة عن الأزمان الأولى وعن أخلاق أهلها . ومن الواجب أن يعلم أيضاً أن نظر الأمة إلى هذه الفكرة مقدور بريقها ؛ فالأمة التي بلغت القمة في الرقي وسمو التفكير وفي الاستعداد لأخذ أسس ما في الحياة من معنى ومن فن تكون أ كفر الأمم بها وأكثرها ابتساماً إلى المستقبل وتطلعاً إليه وثقة به وعملاته . والأمة التي يسدر نصيبها من الرقي تأوى إلى هذه الفكرة بعلمها وعملها بقدر ذلك . وعمل الأمم للمستقبل والبعث والتجديد إنما ينهض على هذه القاعدة . وقد جلت هذه الحرب ما لهذه الفكرة — قبولاً ورداً — من آثار في الشعوب ومن تقرير لحمايتها وقيادة لها : فلو أن ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا أو غيرها من الدول الكبرى اعتقدت بأنه ليس في الإمكان أبداً عما كان وبأن ما عجز عنه القدماء فلن يقدر عليه أبناؤهم وأبناء أبنائهم ، لما استطاعت أن تحسن وتجدد في أسلحتها وقواها وعلومها وفنونها وأساليبها ، ولقوت عينا بما صنع قبل ذلك ، ولما أمكن أن تخرج القنبلة الذرية ولا غيرها مما دان لقدرة المتأخرين ، وكان فوق قوى المتقدمين . ولعل أعجب أسرار هذه المسألة وهذه الفكرة إسقاط بريطانيا للرجل الذي أعطاه النصر وانتزعه لها من بين لمسوات الهزيمة ، إذ لا شك في أن الإنجليز إنما استقوا تشرشل لإيمانهم بأن من الممكن أو من المحقق أن من سيخلفه سيحييهم بأفضل وأعظم مما يحييهم به واهب النصر لو أبقوه مكانه ... ولا ريب أن شعباً يعتقد هذه العقيدة في تشرشل وفي خلفه شعب يؤمن أشد الإيمان بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دائماً أفضل وأكمل من الماضي وأهله ... وإن شعباً تقوده هذه الأفكار الجميلة لعسير جداً مباراته أو إزاله عن سلطانه الضخم الواسع ، ولو أن رجلاً كنشترشل كان لنا معشر المؤمنين بهذه الفكرة وأعطانا هذا الذي أعطى أمته لكان من المستيقن أن نعد من الجنون ومن الحيانة — بل ومن الكفر بالله — التفكير في إبعاده عن الحكم والقيادة ولكان من المستيقن أن هذا التفكير لا يمكن أن يصيب نجاحاً لو أريد العمل به ، ولكان من المستيقن أيضاً أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتنا لكل هؤلاء الأموات المتناثرين في أرجاء العالم الإسلامي ممن عبدوا عجاناً ، لأنهم لم يصنعوا شيئاً يستحقون عليه هذه العبادة التي يخصهم ويقصدهم بها ملايين المسلمين العاكفين على الأضرحة وعلى الذكريات والأسماء ، بل صنعوا ما يستحقون عليه الرجم والتدمير والكفران الأبدي .

وفكرة المغالاة في الأموات الماضين هي فكرة من هذه الفكر — أى من فكر
عجز التأخر عن مباراة المتقدم ومساواته .
وقد اوضح لنا بعد هذا كيف يجب أن ننظر إلى الماضى وأهله ، وكيف يجب
أن ننظر إلى المستقبل وإلى أهله ، وكيف يجب أن نضع أنفسنا . والويل لمن تعد
والناس حوله قيام .

المشكلة التي لم نحل

يتبين للقارىء، إذا كان قد قرأ فصول هذا الكتاب كلها، أن أساس هذه المزال التي الفكرية قائم كله على التدين الباطل، أو على الفكرة الدينية من حيث هي. فالمشكلة التي ما أظن أحداً قد درسها دراسة صحيحة وافية، هي أن فكرة التدين قائمة على الإيمان بسبب ترجع إليه جميع الأسباب، لأنه هو خالقها، المهيمن عليها، المتصرف فيها كيف شاء. وهذا السبب الذي هو سبب الأسباب — أى الله على اختلاف كبير بعد بين أصناف التدينين فيه وفي حقيقته — لا يحتاج هو إلى سبب في وجوده وقيامه بنفسه وفي فعله وصنعه. فإذا وصلوا إلى الإيمان بهذا السبب وإلى الإيمان بقدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء ولا يند عن سلطانها وقضيتها أمر، شكوا في الأسباب الأخرى التي هي دونه، والتي هي من خلقه وصنعه؛ وإذا ما صاروا إلى هذا الشك في الأسباب تراخوا فيها وفي الأخذ بها، وفي العمل على إتقانها والتعويل عليها، وحينئذ تصاب قواهم كلها بالضعف وبالعجز عن الإبداع والتبريز وعن الإنتاج والعمل البارع العظيم. فإن الإنسان لن يكون سببياً محضاً إلا متى آمن بأن هذا الوجود كله مربوط بأسباب آلية طبيعية، تسير إلى نهاياتها وتنتجها أيضاً سيراً آلية طبيعية، ليس لقوة من القوى أن تقف في سبيلها أو أن تتحكم في نهايتها. وهو — أى الإنسان — لن ينجح النجاح المرجو إلا إذا كان سببياً محضاً؛ فالإيمان بسبب الأسباب يمنعه — على حسب ما تصور وبلغ — من أن يكون سببياً، وعدم كونه سببياً يمنعه من النجاح — هذا هو كل ما استطاعت مدارك البشر الدينية أن تبلغ وأن تعرف. تلك لعمر الله هي المشكلة الحقيقية الكبرى التي لم يوجد لها حل حتى اليوم.

فالتصور الدينى البسيط الأول يدرك بالضرورة أن هذا الإله إما أن يكون له فعل وعمل في هذا الوجود، أو لا فعل ولا عمل له؛ أما القرض الأخير فمعناه بلا شك نفي الإله، إذ لا إله بدون عمل وأثر. أما الاقتراض الأول الذى لا بد من الاقتناع به فإنه على حسب الفكرة الدينية — أو على حسب تصور المتدين — يوجب الارتياح والاستهانة بالأسباب وينزع الثقة بها منها. فإن تصرف هذا الإله حينئذ وعمله لن يكون إلا دخولا

في الأسباب وتصرفاً فيها أو عملاً بدونها ، أو إيجاداً وخلقاً لها ، فهو قد ابتدأ الأمور بدون أسباب ، فلا محالة من افتراض قطع سلسلة الأسباب ومن الأخذ بها ابتداءً ، ثم هو إذا فعل وصنع فلا بد أن يكون فعله وصنعه إما وفقاً لسبب وإبطالا ومنعاً له من بلوغ غايته ، وإما إعانة له وإبلاغاً للقرض والنتيجة بدونه ، وإما إيجاداً وخلقاً له . والاحتمالات كلها معناها الشك في الأسباب والتهوين لشأنها .

وقد يقال بعبارة أخرى — على حسب تصور المتدين — : إن المسألة لا بد أن تفهم هكذا : الأسباب إما أن تكون كافية للآخذين بها أو غير كافية ، فإن كانت كافية فإن الإله وأفعاله وألطافه ؟ فهي إذن غير كافية ، وإذا كانت غير كافية فهي إذن غير خليقة بأن يعول عليها المؤمن تعويلاً صحيحاً ولا أن يلتفت إليها . ومن هنا يصبح غير سبي .

وجهة أخرى ، تلك هي أن المتدينين عجزوا عن أن يتصوروا إلههم تصوراً يسمو كثيراً على ما يعرفون ويشاهدون من القادرين الآخرين ؛ فأنه في تقديرهم وتصويرهم — وإن اختلفوا في هذا وتخالفوا كثيراً — لا يعدوا أن يكون — في أفعاله وقضائه وقضاياه وحكمه على الأشياء وعلى الآخرين وعلى سائر عبيده وزعاليه — بشراً مقتدراً ، كالذين يعرفونهم ويفكرون تفكيرهم . ولهذا فإنه — أي الإله — يغضب عندهم ويرضى وينقم ويشيب ويحازي ويعامل على مقتضى اتصالاته وعواطفه ، ويلجأ إلى الحسوية وإلى الإعطاء والنزع على الشفاعة ، ويتحكم في هذا العالم كله على ما تشير به هذه الاتصالات والتطورات عنده ، وعلى مقتضى تطورها وتغيرها — لا على مقتضى نواميس شاملة ثابتة .. فإذا بلغوا هذا المكان من الإيمان هبوا يلتمسون رضا هذا الإله على ما تصوروا ، وهبوا يملقونه وينافقونه ويصنعون ما يحسبون أنه ينلهم رضاه وعطفه ، وأرصدوا جل قوامهم وأوقاتهم وأعمالهم لهذه السبيل ، ليدركوا لديه ما يشتهون ويبتغون ؛ فشتغلوا بذلك عن سلوك السبيل ، وعن محاولة القيام بالأعمال النافعة الخيرية . لأن تصورهم للأشياء قد أصيب بالفساد ، وإذا فسد التصور فسدت الأعمال لا محالة . وأصبح مثل هؤلاء كمثل أولئك الزعائف التملقين النافقين الكذابين الذين يحدثنا التاريخ كيف كانوا ينالون رضا ملوكهم وخلفائهم وأمرائهم ، وكيف كانوا ينالون ذهبتهم وفضيتهم وضياعهم وجوارحهم وكل ما يحبون بالملق والكذب والنفاق والعبودية والامتداح وكل تلك الخنازي الحلقية التي أثبتتها لنا كتب الأدب والتاريخ وأسمتها مكارم ومكافات وأدبيات .

إننا إذا وضعنا أمامنا ملكاً أو خليفة من أولئك الملوك والخلفاء ، وتصورنا كيف كان الناس يلقون الجزاء والخير والشر عنده ، وتصورنا كيف كان يعطى ويقرب الشعراء والشفعاء ، وضئف التملقين لكبريائه ، وكيف كان يحرم ويقبض أهل الجدل والصدق في القول والعمل ، وكيف كان يتخرق عطاء بدون حساب ، لأنه أراد ذلك ، ولأنه رضى ، ولأنه أحب أن يمدح ؛ وكيف كان يسيل قنعة وعذاباً ، لأنه أراد ذلك ، ولأنه غضب ، ولأنه أحب أن يرهب ، ثم تصورنا كيف كان يتصرف في إقطاعاته وفي عبيده ، وكيف كان يعطى ويمنع لا بخلا ولا كرمًا ، ولا عقلاً ولا سفهًا ، ولكنها الحطرات والوساوس تلم بالرجال فتصيبهم بالخيال ، وكيف كان ينتقم ويثيب — : إننا إذا تصورنا مثل هذا الخليفة أو الملك ، ثم تصورنا كيف يمكن أن يكون فساد من يعكفون على الطواف بكعبته ومن يتقطعون إليه ، يلتمسون رضاه وهباته ، ويتعرضون لمواقع مجازفاته ، وكيف يصبحون شر الأنام طرأً ، وكيف يعجزون عن أن يفعلوا الخير والصواب ، ثم تصورنا قوماً يؤمنون بقوة مطلقة علياً يسمونها إلهاً ، ويفهمونها كما يفهمون هذا الملك أو الخليفة — : إننا إذا تصورنا ذلك كله لم يعسر علينا أن ندرك كيف عجز المتدينون — على اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسهم — عن أن يهبوا الحياة شيئاً جديداً أو أن يكونوا فيها مخلوقات متألقة .

وأمر آخر ، ذلك أن المؤمنين يرون دائماً أن الله حينما خلق العالم وخلقهم قد ضمن أرزاقهم وكفلها وتعهد بحمايتهم ورعايتهم في كل أمورهم وأوجليها ، لأنهم لا يتصورون أن يتخلى الله — وهو الكريم القادر — عن صنع يديه وعن أوجدتهم اختياراً واقتداراً ... فيصيبهم هذا الاعتقاد بمثل ما يصاب به الطفل الدلل المكفول بين والدين مدللين رحيمين ثريين — أى يصاب بالتواكل والاعتماد على القوى الخارجية . وحينئذ لا يصنعون لأنفسهم ما يجب أن يصنع وما لن يظفروا به إلا إذا صنعوه هم . ولا يمكن أن يكونوا في أفكارهم وأعمالهم مثل أولئك الذين يرون أنهم متروكون موكولون لقواهم ولأنفسهم ، كما أن ذلك الطفل الدلل المكفى لا يمكن أن يكون مثل ذلك الرجل العصاى الذى يعلم بأن الواجب عليه أن يعمل ويتناضل ليعيش وإلا فلا سبيل له إلى البقاء .

ثم إن المؤمن يعتقد — عادة — بأن الله إذ تفضل عليه خلقه وأوجده من صميم العدم فمن الواجب عليه أن يشغل بخدمته ذلك الرب التفضل بالانقطاع إلى عبادته ، زاهداً في خدمة نفسه وخدمة شهواته وحاجاته وشئون الخاصة ، وأن يصرف — إن

استطاع — كل قواه وأعماله وأوقاته — أو أكثر ذلك — إلى القيام بشكر ذلك النعم الخالق التفضل ، وإلا فإنه عبد سوء ، لا يجزيه الله إلا الحرمان والطرده . وحيث يجد عاجزاً في تناوله الأمور والحياة ، ويكون دون ذلك الذي صرف جميع قواه وأوقاته في سبيل الانتصار في معركة الوجود والبقاء . وما من شيء ينصح فيه المرء إلا على قدر انصرافه إليه وإعطائه من نفسه ووجوده . وهنا يتجلى الفرق بين الرجلين .

على أن هنالك ما هو أكبر وأظهر في إيجاد الاختلاف بين المتدين وغيره في هذه القضية ؛ ذلك أن الإنسان — مهما كان تافهاً وصغيراً — لا يمكن أن يحيا بدون أمل وبدون شيء يرجيه . والعادة أن الإنسان يحاول أبداً أن يجعل أمله أحسن الآمال وأفضلها إن استطاع . وإذا خیر بين أملين — أو آمال — فلا بد أن يختار الأكبر هذه الآمال في رأيه وأجلها إلا أن يحول بينه وبين ذلك حائل — وهكذا هو في حياته وفي تصوره آماله وطلبه لها وسعيه وراءها . ومن هنا اختلفت الآمال واختلفت وتعددت الطرق التي تسلك إليها ، لاختلاف الناس في تصورهم وفي استعدادهم وظروفهم وقواهم وخصتهم ، وغير ذلك مما يوجه المرء ويسيطر على مسالكه . وقد يصرف الأمل الواحد عن عشرات الآمال أو عن كل الآمال التي يطلبها الآخرون ويعملون من أجل الظفر بها . وإذا وجدت الناس مختلفين فاعلم أن كل واحد منهم مشغول بأمل قد ملأ عليه آفاق نفسه ، وأن هذا الإنسان لا يعمل كما يعمل الإنسان الآخر لأن له أملاً آخر ، ألهاه عن ذلك الذي شغل الآخر ، أو لأنه تصور الطريق تصوراً لم يتصوره الآخر ، أو لأمر آخر من هذه الأمور التي تصنع الخلاف والاختلاف بين البشر في أعمالهم وسبلهم ووجهات نظرهم .

على أنه لا خلاف في أن أسمى هذه الآمال وأقواها في الاجتذاب والتوجيه والسلطان هو ذلك الأمل الضخم الأبدى في تلك الحياة الضخمة الأبدية التي ينال فيها المرء الخلود وكل ما يرجي من حاجات الجسم والنفس بدون أن يكدر ذلك شيء من المكدرات والمعروفة التي تشوب لدائم هذه الحياة الأولى القصيرة ، والتي تملؤها بالخوف والاكتئاب . فإذا ما استطاع إنسان أن يتمثل هذا الأمل وأن يقفَى ويتغنى به ، وأن يصرف إليه تصوره والتفكير فيه وفي لغة الظفر به والوصول إليه والحصول عليه ، فلا محالة من أن يشغله ذلك عن كل شيء في هذا الوجود ، وقد يطغى عليه وعلى وجوده حتى لا يدع منه لهذه الحياة شيئاً ، وقد يدع شيئاً قليلاً أو كثيراً . والاختلاف في هذا

راجع إلى الاختلاف في قوة اجتذاب هذا الأمل الأخرى وضعفه . وقد يفنى عن هذه الحياة وينيب عنها مع أنه فيها لأنه ليس من أهلها ، لا ينافس ولا يخاصم ولا يخاصم ولا يطالب ولا يحارب أو يسلم من أجل شيء فيها ، ويصير كذلك الرجل الورع الطيب الذي صرفه ورعه ودينه عن كل ما هنا حتى قال فيه معاوية بن أبي سفيان — وهو يضع خطوط الطريق لابنه يزيد — : « أما فلان فقد أعجزه الورع ، فدفع له دينه يدع لك دينك » — يعني أنه لا يبالي بشيء من أمور الدنيا لأن همه وأمله مصروفان إلى الآخرة وإلى الاستعداد للقائها .

فلذا لاحظنا على المتدينين — أفراداً وشعوباً — عجزاً عن إيجاد الحياة وعن التحليق بالصناعة أو الزراعة أو التجارة أو العلوم الشاذية الإنسانية ، أو عن شيء مما من وسائل الحياة وأسبابها ، فلنعلم أن أحد أسباب هذا العجز هو هذا التصور لهذا الأمل العظيم والانصراف إليه بأكثر العقل وأكثر العمل وأعظم الاهتمام ؛ وإذا عقلاً هذا لم يطل تعجبنا إذا وجدنا على بن أبي طالب وأمثاله وجيوشهم ينهارون بلا عناء حينئذ نازلوا أمثال معاوية وجنودهم ورجالهم ، وإذا ألفينا الرجل التقي الورع الحافظ على فروضه وعباداته ينهزم شر هزيمة في كل عمل يتناوله أمام ذلك الذي جعل فرضه ودينه وعبادته هو التحليق بتجارته أو صناعته ، مصيراً ذلك إله المطاع المعبود وربه .

فالؤمنون إذن يشغلون بأملهم في الآخرة عن أن يصنعوا لهم في الدنيا أملاً جسيماً عظيماً ، فيأتون عادة عاجزين عن اللحاق بالآخرين الذين صنعوا لهم هذا الأمل ثم أعطوه كل نشاطهم وإبداعهم ، فأصبحوا فيها السادة الغالبيين .

ومن المعلوم أن أوروبا يوم أن كانت مؤمنة بالكنيسة متدينة كانت في ذلك الموهان والضعف والعجز الذي نعرفه ونقرؤه ، فلما أن مرقت من إيمانها وتنازلت عن ذلك الأمل الأخرى وجعلت الصناعة والتجارة والحياة الكبيرة القوية هي آلهتها التي وحدها وأبت الإشراف بها ، صعدت بالحياة هذا الصعود الذي أعجز أبصارنا تنوره والنظر إليه . وقد قال أحد فلاسفة الإنجليز المعاصرين المدرسين اليوم في إحدى الجامعات البريطانية — وهو ملحد كما هو ظاهر — : « إن أوروبا لم تستطع أن تكون أوروبا إلا بعد أن أعتقت نفسها من رق الإيمان بالآخرة وبالله » .

وقد كانت روسيا القيصرية المسيحية منذ أقل من ثلاثين عاماً مثلاً طيباً للفقر والضعف والسكنة والجهل ، حينما كانت مسيحية متدينة صالحة ؛ فلما أن مرق بها

البلاشفة وصنعوا لها أرباباً آخرين وعبادة أخرى ، صارت هي روسيا اليوم ، القاهرة ألمانيا التي لم تكن تقهر ! ولعل من الطريف أن روسيا هذه قد كفت لهزيمتها وإخراجها من الحرب العالمية الأولى معركة واحدة رماها بها قائد ألمانيا العبقري . وقد لحص أحد أدباء الروس المخضرمين الذين عاصروا العهدين : القيصرى والبشقى ، أسباب الفروق بين أولئك الروس وهؤلاء ، وعوامل التحول قائلاً : « لقد شاهدت ازراع العمال اليائسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم أن كانوا يشكون بؤسهم وجهلهم وفقيرهم وأمراضهم وسائر فسادهم الاجتماعى إلى القوى الخفية المجهولة ، فكانوا يومذاك مثلاً رائعاً فى الانحطاط ، ثم شاهدت هؤلاء أنفسهم وهم يشكون ذلك إلى المصنع والمحرث والمدرسة ، فصاروا هم الروس الذين نالوا إعجاب العالم ورضاه سنة ١٩٤٤ وما بعدها » .
وكذلك القول فى تركيا وفى كل الأم الحديثة والقديمة .

ولعل الفرق يظهر جلياً فى دولتين شرقيتين متجاورتين ، وهما اليابان الفتية المتوثبة والصين الواهنة الكسول . فاليابان ، وإن كان للدين البوذى فيها آثار وبقايا ومعابد وتماثيل ، إلا أنها قد نضت حقيقة هذا الدين فلم تدع على روحها منه شيئاً ، وإن أبت بعض تلك الأشياء على جسمها الخارجى ! والدين الشنتوى الذى تلمسته الروح اليابانية هو الدين الذى يوجهها ويمثلها ، وهو دين الطبقات العليا والأشراف هناك . وهو دين يقوم على عبادة الطبيعة وعبادة مظاهر هذا الكون الجميلة المختلفة ، وعلى عبادة الجمال والقوة المادية . ولهذا فإن اليابانيين يبالغون جداً فى تصور الجمال وفى إدخاله على كل وجوه الحياة ، حتى على لعب الأطفال وأحذيتهم الخشبية وأصغر الأمور التى يعملون . وهو دين ليست له طقوس ولا فروض ولا عبادات خاصة ولا كتب ذات نصوص ، يتعبد بها وتلاوتها ، وهو لا يؤمن بالآخرة ولا بالحساب والعقاب والجزاء . وخلاصته أنه دين طبيعى أو أنه دين الطبيعة فى أعم معانيها ! ومن ثم كان أهله من أشد الناس اتصالاً بالطبيعة وحباً لها . أما الصينيون فقد رماهم الدين الكنفشيوسى ومواه بما لم يستطيعوا القيام منه ، لكثرة ما فيه من الأوهام والخيال ، ومن التأمل بالمستحيل والتحويل على ما لا حقيقة له ، فمجزوا عن النهوض ، وعجزوا عن الإفاقة ، على رغم القوارع والنهبات التى تطرقهم كل حين من الداخل ومن الخارج ، وعجزوا عن أن يتخلصوا من تلك الأكفان البالية الزرية التى لهم — بمهارة فائقة — فيها كنفشيوس وغيره من سحرة التنبيين ! ومن أشنع ما فى هذا الدين ، الذى يتصوره أهل الصين ، أنه يجعل السعادة والراحة والحياة

الصحيحة في هذه الحياة مستحيلة ، وأن من الواجب طلبها وتأملها وانتظارها بعد الموت
لا قبله ، ثم ما يوصى به من التلقت إلى الماضي السحيق للظلم ، ومن الاحتذاء والافتداء
بالماضين الذاهبين .

ومن أجل الاختلاف بين هذين الشعبين الشرقيين وجدت الأمة اليابانية الحليفة
— على رغم هزيمتها الحربية الأخيرة — ووجدت الأمة الصينية الفقيرة المغلوبة على
جميع أمرها .

أما الهند فإنها تعد اليوم — وقد كانت كذلك قبل اليوم ، وأظنها ستبقى هكذا
زماناً طويلاً — أحد الأمثال المضروبة العقيمة التي تصنعها الأوهام الدينية ، وشبه
وجودها الخيال لشبه الكذب ، على رغم سابقة هذا الشعب المعترف بها في الحضارة القديمة
والفلسفة العريقة ، التي كانت أحد الأنواء الضيقة للإنسانية يوم أن كانت تعيش
تحت الظلام ... وقد عجز الهنود عن أن يمدوا لهم في هذا الوجود أملاً حاراً ملهماً ملهاً
يحفزهم على النشاط وعلى الإحسان في وجودهم . وقد تقطعت أنفاسهم إعياء ، تطلعاً إلى
تلك الآمال والأمانى المذكورة للذخيرة لهم وراء هذا العالم ، وسعياً وراء تلك الحيلالات
الدينية الساحرة اللذيذة ، التي لم يستطع طول تناولهم لها أن يصيبهم بالإقهاء أو بالملل
والسأم الذي يحدنه عادة طول اللزومة والمقاربة . ولا شك في أن من أعظم أسباب اندحار
هذا الشعب العريق في التاريخ وعجزه عن حياة السيادة والاستقلال ، وعن الحياة الإنسانية
المحترمة ، هو كثرة أديانه وما فيها من سخافات ومخالات ومعوقات . وليس مما تقر له عيون
أنصار الأديان أن تقرأ في هذه الأيام أنباء الاختلاف الكبير المرير بين الهندوس والساميين
على مصير الهند إذا تبرع الأنجليز وخرجوا منه ! وهذا كما لا يخفى قبل أن يفعل الأنجليز
ذلك ، بل قبل أن يفكروا فيه تفكيراً جاداً ، فاعجب له من خلاف ، واعجب لهم مختلفين !
ولعل مسألة البقر المقدس ومسألة ذبحه وأكل لحمه من أعظم ما يشغل الفريقيين اليوم ،
ومن أعظم ما يهيج للبريطانيين البقاء هناك والتدخل للحياة والتفصل والحكومة ! والعقلاء
يعلمون اليوم جميعاً أن الهند لن تغفر بالحياة المرتجاة ما لم تغير أديانها أو تغير فهمها لها
أو تتركها — وهكذا القول في كل الأمم والشعوب التي مثلت دورها في رواية التاريخ
العامة وفرغت منه ، والتي لا تزال تؤدي دورها ، والتي لم توجد بعد . وما أبدعت أمة
من الأمم إلا بقدر ما كان لديها من التأمل في هذه الحياة ومن الدوران حولها . وقد
أبدع الإغريق والرومان والنصريون القدماء وغيرهم من الشعوب القديمة ، لأنهم كانوا

يبالغون جداً في حب مظاهر هذه الطبيعة حتى عبدوها وصيروها كل أملهم ورجائهم المنشود ، وهوت جميع الأمم التي انصرفت بآمالها عما ترى وتحس وتجد ، إلى ما لا تحس ولا تجد ولا ترى . حتى إن رجلاً فيلسوفاً عظيماً ، هو الدكتور جستاف لوبون ، لما أن لاحظ هذا قال في كتابه الموسوم « بالآراء والمعتقدات » : « إن الإيمان بالله وحده كان نكبة على البشر . . » لأنه — على ما زعم — قد وقف بالحضارة عن التقدم والسير إلى الأمام ا قال : « ولم تستطع الحضارة البشرية أن تخطو خطواتها الصحيحة القوية إلا في عهود الوثنية وعبادة الأصنام (١) . . » !!

وهو طبعاً يريد بعهود الوثنية تلك العهود التي سادت فيها عبادة الطبيعة ومجاليها الجميلة ، كالتي كان يصنعها اليونان والرومان والهنود والصربون ، ويعني بعهود التوحيد والإيمان ، التي زعم أنها وقعت بالإنسانية ، تلك العهود التي أعلن فيها الدعوة إلى عبادة الله وحده ، وإلى العمل للآخرة وحدها والتأمل فيها دون الدنيا ، كعهود أنبياء بني إسرائيل وأساطيرهم ، وعهود الكنيسة في القرون الوسطى بالنسبة للمسيحيين ، وعهود الفزالي والشعراني وغيرها وعهود شيوخ الطريق بالنسبة للمسلمين ؛ فإن هذه العهود — على حسب ما رأى وقال — كانت نكبة على البشر أجمع ، لأنها لم تستطع أن تصنع لهم شيئاً سوى التأمل في الآخرة . أما تلك العهود الوثنية فإنها — كما يرى ويقول — ناهضة على حب هذا الوجود إلى حد العبادة ، فاستطاعت — يدفعها هذا الحب وهذه العبادة — أن تضع أساس هذه الحياة التي يتمتع بها إنسان هذا العصر السعيد . فكأنها قضية مغروغ منها ، تلك هي أن الأمم المتدنية عاجزة عن الصعود بالحياة وبأنفسها .

ومن الملاحظات الفردية في هذه القضية أن الآحاد الذين تراهم ينجحون في التجارة أو الصناعة أو العلوم أو غيرها من الجوانب الإنسانية هم دائماً من غير الأنبياء والزعماء وأنه لا يقدر على المنافسة الفاصمة إلا أولئك الذين تركوا الأوامر الدينية وراءهم . حتى إننا إذا حاولنا أن نلتصق في تاريخنا نفسه مكان أولئك الأفذاذ القلائل الذين لمعوا في سماء الشعر أو الأدب الخالد ، أو قاموا بشظريات علمية لها بقاء وخلود ، أو جاءوا بفلسفة ذات شأن معترف به بين الفلاسفة ، لم نجد لهم إلا بين أولئك الذين وصفوا بالتمرد والانحلال الديني ؛ أمثال المتنبي وأبي العلاء وابن الرومي والجاحظ وابن سينا والرازي والفارابي وابن رشد .

٥ (١) ونحن نرى من كل الحساد وزينغ . وليس عرضنا لهذه الأقوال من أجل الإيمان بها ، ولكن من أجل الاعتبار وطلب الفائدة .

وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم وسواهم ... ولا يزال حتى اليوم يرى أنه لا يقوم بتصرف شؤون الدولة الكبيرة ، كالوزارة والسفارة وأمثالها ، إلا جماعات تختار من غير الأتقياء ، حتى أئمتنا التي شهرت بالتدين وبتأسيس ملكها وحكمها على أوامر الله ، نجدها تعرف هذا وتعترف به وتكل أمورها الرسمية ذات الشأن إلى غير المتدينين . وهذا لأنها تعلم بالاستقراء والتجربة أن هذه الشؤون إذا أسندت إلى جماعات الصالحين لم يحسنوا أو لم يستطيعوا القيام بها — ولأن هؤلاء من جهة أخرى لا يستطيعون بنوغيهم وسعيهم أن يصلوا إلى رضا من إليهم الصير ومن ييدهم الحل والربط والإعزاز والإذلال . فيقولون ظالمين منسيين مبغدين . وقد قال الخليفة الملقب بالله عمر بن الخطاب : « لوددت أني وجدت رجلاً تقياً قوياً مسلماً استعمله » ... وقال مرة أخرى حينما حارب بين الأتقياء والأقوياء : « أشكو إلى الله جَلَدَ الفاجر وعجز الورع » . وكلنا الآن إذا أردنا أن نشترى شيئاً أو أردنا من أحد أن يصنع لنا شيئاً — حتى لو أردنا أن نطبع مثل هذا الكتاب — لم نجد بداً من الذهاب إلى غير الأتقياء ليقوموا لنا بهذه الأمور ، إذا كنا حقاً نرغب في الإنقاذ والجودة والكمال أو القريب من الكمال . أما إذا شئنا لأنفسنا الصناعة الرديئة أو الصنف الرديء ، أو إخلاف الوعود أو الحصول على الأكاذيب المتلاحقة ، فإننا حينئذ لا نجد بداً من أن نقوم بعملية تفتيش عن هؤلاء الأتقياء وعملية تلمس لهم في جحورهم الظلمة .

ثم إنه قد علم بالتجربة أن المتدينين يفتقدون الميزان الفكري الذي توزن به الأمور في الغالب ، ويصبحون من الناحية النفسية أناساً طيبين خيرون ، فاقدين لكل مناعة عقلية مستعدين استعداداً غريباً للوقوع في حياض الشعوذين والدعاة الضلالين ، كحسين عن كل الحقائق التي يراها ويستفيد منها الآخرون ، ويرتفع لديهم سعر التهريج والدجل ارتفاعاً عجيباً ، وتنفق بينهم سوقه ، وتبنت أرضهم الدعاة الكثرين — دينيين وغير دينيين ، ويصيخون لكل ناعق ، ويهبون — بسخاء نادر — جيوبهم وقلوبهم وعقائدهم لكل سائل . لأنهم بعد أن عزلوا العقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا عن أن يعرفوا الحق من الباطل ، والصادق من الكاذب ، والقائد من الصائد ، فصدقوا المستحيلات والمتناقضات وآمنوا بأشنع الترهات ، لأن العاصم من كل ذلك — وهو العقل — قد أهد و عزل . وقد دللنا هذه الحرب الماضية والإشاعات التي كانت تروج وتنفق فيها على مبلغ انهيار هؤلاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادهم لتصديق ما لا يجوز على العقلاء ، بدون

مقاومة أو إباء . وقد كنا نعجب من الإذاعات الأجنبية التي كانت توجه إليهم ، وتعجب من السخف والكذب الذي يجرى فيها ، ونقول كيف يرجو هؤلاء العقلاء — إذ هم عقلاء بدون ريب — أن يؤمن لهم قومنا بكل هذا أو بشيء منه ! ولكن هؤلاء اللذيعين كانوا أعلم منا بأنفس قومنا وبضعف المناعة العقلية لديهم ! فإن هذه الدعايات والإذاعات كانت تسمع وتصدق أيضاً — وكانت تنفع .

ومن أجل هذا الضعف في المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعاة الكثيرون وأسرفوا من العدوان على صميم الإنسانية وعلى أفضل صفات البشر؛ فإنك لن تلقى في حياتك — ما عشت — منظراً أبشع من أن ترى الجوع من حملة الشهادات العالية ، في سائر العلوم التي قاومت الجهل والسخف عند غيرنا وطاردتهما ، يحشدون بشكل يزرى بالإنسان ، تحت ركاب رجل هو أقل منهم في كل شيء ، مما يتصل بالقيم الإنسانية ، ليسوفهم — بدون وعي ولا معارضة منهم — وبوجههم حيث تشاء رغباته ومطامعه ، ثم ليعلى عليهم ما يشاء وما تشاء له أنانيته وكبرياؤه وسفبه القاتل إلى الجحيم الذي حرم آباؤه وأجداده من القروض والواجبات والقداسات التي يفرضها لشخصه الكريم ، باعتباره الإنسان المقدس الظاهر المعصوم الذي يجب أن يطاع طاعة عمياء ، والذي يجب ألا يخطر على البال ، بالنسبة لذاته الكريمة ، توجيه عبارة من عبارات الاستفهام — دع الاعتراض وما هو أشد منه — فترتفع من العاملة القائمة بين هذا الداعى الخير وبين أتباعه الخيرين كلمات : « كم » « كيف » « من أين » « إلى أين » . وليس لهذا الصنم الأرضي الذي ظفر من عباده الصالحين الطيبين بكل هذه العبادة المطلقة من قوة خفية أو سحرية سوى كلمات جوفاء فوارغ مبهمة يتمتم بها ويطلقها على سخاياه وعباده كما يفعل مخاطبو العفاريت وضاربو الرمل ومطلقو البخور .

وليس روح التسليم العقلي عند المتدينين بحديثة ، بل هي روح ملازمة لهم منذ وجدوا وكيف وجدوا . حتى لقد وجد الأدباء والشعراء والمتهكمون في ذلك مجالاً لا بأس به للسخرية ، فأرسلوها عليهم لأذعة قاسية ! وقد طار في كل المحافل قول شيخ هؤلاء المتهكمين الآخرين — وهو أبو العلاء ، وقد قسا كثيراً : —

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين ، وآخر دين لا عقل له

مالي أرى كل الأنام لجهلهم بالدين أشباه النعام أو النعم

لو قال ذئب غضاً بعثت بئله من عندى قال بعضهم نعم :

ومن الواجب أن نعترف سبب هذا الاستسلام والضعف الفكرى لدى هؤلاء التدينين ، والذي يظهر لنا كثيراً أن من أمسيه أنهم يتكبرون أن يكون بين أحداث هذا الوجود رابط عقلى وتعليل ثابت ! بل يرون أن الوجود كله — بما فيه من حوادث وأحداث — محكوم بقوة مجنونة — أو هي كالمجنونة — فى أفعالها وتصرفها ! ولهذا فلا قوانين ولا ضوابط للعجزات والخوارق ، فكل شيء جائز ، وكل شيء مستحيل ... فيصابون بالفساد الفكرى العلم ، وإذا اختلت الوسيلة فكذلك النتيجة ، وإذا انهار الأساس انهار بلا شك ما رفع عليه !! ولن تجد ميزاناً فكرياً لدى هؤلاء الذين يعيشون فى هذا الجو المسحور المجنون المائج بالخوارق والمعجزات والكرامات التى صنعها الشيوخ والصالحون — ساخرين من القوانين الطبيعية !

وهذا التعليل صحيح على وجه الإجمال كما يبدو لنا ، كما علك بعض علماء النفس والاجتماع القسوة التى يتصف بها التدينون غالباً إذا قدروا ، وأخذهم خصومهم أخذاً خالياً من الشفقة والإنسانية — بكثرة ممارستهم صناعة التخويف والتحويل للعصاة والكافرين ، وكثرة قراءتهم النصوص التى تصف الأحوال المعدة لأهل الآثام والشبهات . فقد صاغوا طباعهم وأنفسهم بطابع العصبية والقسوة والعنف فارتاضوا على ذلك كثيراً حتى أصبحوا وحوشاً تنطق باسم الدين ، وتفترس على حسابه ! ومن ثم فإننا نعتقد أن هذه الجماعات المنسوبة إلى الدين ، الناطقة باسمه لو أنها استطاعت الوثوب على الحكم ووضعت السلاح فى يدها لحكم البشر عهد من الإرهاب يتضاءل إزاءه كل إرهاب يستنكره العالم اليوم . وهذا أمر يجب أن يعرفه أولو الرأى والمقدرة وأن يحسبوا له الحساب قبل قوات الأوان . ولن تجد أفسى قلباً ولا أثقل يداً من إنسان يشب على عنقك ومالك ، يقتلك ويسلبك ، معتقداً أنه يتقرب إلى الله بذلك ، ويجاهد فى سبيله ، وينفذ أوامره وشرائعه !! والسوء لمن ناموا على قوذة البركان قائلين : لعله لا ينطلق .

كل هذه حقائق لا ريب فيها . ولكن ما معنى هذا ؟ هل معناه أن الدين مفسد للبشر ، حائل بينهم وبين السكال ، وأنه بطبيعته مناف للروح العملية الإنسانية البدعة ؟ كلا ، ليس هذا هو المراد ولا هو الصحيح ، بل الدين بطبيعته وروحه لا يمدو أن يكون وتوباً بالعاطفة وبالخلق والعقل والعمل . وإنما كذلك إذا أخذ وفهم على وجهه .

ولكن ها هنا شيان : أحدهما أنه إذا أخذ على غير وجهه وقصده جاء ضاراً ومفسداً لأخلاق الإنسان وكل معانيه الطيبة ، أو التي يجب أن تكون طيبة ، كما سبق البيات .

وثانيهما أن البشر عاجزون — في ما يبدو لنا حتى اليوم — عن أخذه وفهمه وتصوره على وجهه النافع المفيد ، بل هم إما أن يبقوا غير متدينين ، أو متدينين تدنياً باطلاً — كما أثبت هذا جملة تاريخ الإنسان . ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة .

ويظهر أن المبادئ الإنسانية العظيمة تأتي دائماً متتابعة لاستعداد الجماهير من البشر . فإذا دعوا إليها أو فرضت عليهم — قبل تمام هذا الاستعداد — أخذوها أخذاً سيئاً ضاراً بهم وبالمبادئ نفسها ، وذهبوا يعملون بها على غير وجهها وصوابها . ومن هنا تأتي النسبة . وكلما تقدم نضج الإنسان قرب من الإحسان ومن الفهم الصحيح والتصور الصحيح لهذه المبادئ الجميلة التي تسبق استعداده . ولا شك في أن الناس اليوم يتصورون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام العام للسلام ، وكيف يجب أن يكون الحكم والحكومات ، وغير ذلك من مسائل الإنسان العظمى ، تصوراً هو أرقى جداً من تصورهم لها منذ ألف سنة أو بضعة آلاف من السنين ، كما أن تصورهم لهذا الوجود نفسه وفهمهم له يتقدم ويرقى ويصح ويصدق دائماً . وهم أبدأ يقومون بعملية تحل مستعرة عن تصوراتهم وأفهامهم الأولى القديمة لأشياء هذا الوجود ، ليحلوا مكانها تصورات وأفهاماً أرقى وأفضل . والدين هو أحد هذه الأمور الجميلة التي يحجز الناس عن تصورها تصوراً صحيحاً ، لأنها جاءت قبل استيفاء استعدادهم الموقوت ، فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل . وكان من نتائج ذلك أن نهض في الأمم كلها أقوام يحاربون الأديان ويعملون على إبطالها وتدميرها ، لأنها في ما بدا لهم واقعة متعجزة تسد الطريق . والواقع أن الذين تحجروا وسدوا الطريق هم المتدينون لا الدين نفسه . ولا ريب عندنا في محي ذلك اليوم الذي يقدر البشر فيه أن يدركوا من حقائق الأديان ما لم يدركوا ، وأن يفهموها ويفهموا مراميها السامية كما أريد منها وبها . وحينئذ — حينئذ فقط — تبلغ بهم السمو المقدر لها ولهم .

والإنسانية — كما تحصل من مجموع تاريخها المعروف — لها ثلاث حالات : إحداها أن تكون بلا دين ، لا باطل ولا صحيح ، وثانيها أن تكون على دين باطل

— أي على دين تتصوره بالصورة التي شرحناها في هذا الكتاب ، وثالثها — وهذا خيرها بلا شك عندنا — أن تكون على دين صحيح ، تدركه إدراكاً صحيحاً . وهذه الحالات الثلاث هي على ثلاث درجات . ولا شك أن الحالة الثانية هي شر الحالات ، وأن الأمة التي تكون متدينة بهذا الدين تأتي عاجزة عن مقارعة الأمتين الآخرين ، وأن الأفراد الذين يكونون متدينين كذلك سيصرعون لا محالة إذا حاولوا منافسة الآخرين ومقاومتهم من أفراد هاتين الأمتين أيضاً . ولا يجب أن تغبط الأمة التي تحرض على مثل هذا الدين ، إذ إن مفكيرها بين الأمم مقرر معروف . وما هو إلا مصير هذه القطعان الآدمية المتراحة على البؤس والشقاء والجهل والاستعباد ، في آسيا وإفريقيا ، التي نسميها أمتاً وشعوباً ، تلك القطعان التي تلهب جلودها اللوثة سياط هؤلاء البيض منذ القرون ، بدون أن تستطيع المقاومة أو الحرب والشرود !! وهنا يجب أن يعلم الغافلون من إخواننا في سائر بقاع الأرض أن ساداتنا الغربيين ، ومنافسينا من الشرقيين لا يؤذيهم أبداً أن نكون متدينين بهذا الدين المحرف ، بل إن ذلك يعجبهم ويرضيهم ! وإنهم على استعداد تام لأن يشيدوا لنا المساجد والمعابد ، وأن يطبعوا لنا الكتب الدينية ، وأن يصنعوا في هذا الغرض كل شيء وأن يعينونا على أداء كل فريضة من هذه الفرائض ! إذ أي خير يصيبهم من ذلك ؟ ولكنهم من جانب آخر مستعدون أنهم استعداد — إذا لم يمنع من ذلك مانع — أن يهدموا كل مصنع نشيده وكل حياة صحيحة قوية حرة نحياها . وإنهم يخشون ويحترمون في وقت واحد أمثال مصطفى كمال موجد تركيا الحديثة ، ويقرون عيناً — مع الاحتقار الشديد والفرح البالغ — بأمثال ذلك الرجل الجامد — ذلك الرجل الذي قتل شعبه بالجهل والنفق والمرض ، والذي أمر رعاياه في العام الماضي بقراءة القرآن والبخارى لرفع الوباء الذي اجتاح بلاده التي ليس فيها وسيلة واحدة من وسائل مقاومة المرض الصحيحة ؟ هذا الرجل الذي عرضت عليه المساعدات الطبية دولة مجاورة ، لإتقاذ بلاده البائسة الشقية من طاعون وقد عليها منذ سنتين فقط بشدة مزعجة ، فرد هذه المساعدات قائلاً : إن الطاعون رحمة يخص الله بها بعض عباده فكيف نعمل على رفع الرحمة ؟ ! هذا الرجل الذي يمضي في بناء السجون في بلاده ، بينما تمضي كل الأمم في بناء المدارس والمصانع والمصحات !! وإن هؤلاء الدعاة الدينيين أقرب إلى قلوبهم وإلى رضاها من أولئك الذين يوسمون بالإلحاد والزيف ، ممن يعملون على إيقاف الشعور القومي وعلى إبعث الكرامة الوطنية السجينة في النفوس تحت هذه الأنتاخذ المخطئة التراكمة . وقد حدثني

أحد الرجال المشهورين أنه حاول مرات أن يسافر إلى بلاده التي يقبض عليها الاستعمار بقسوة وإحكام ، فلم يستطع أن ينال التصريح الذي يبيح له السفر ، فلجأ إلى حيلة لطيفة ، هي أنه تزيى بزي رجال الدين الذين يقومون بوظيفة الوعظ والإرشاد ، واضعاً على رأسه عمامة تزيى بالهرم ، وعلى كتفيه جبة تتسع لإيواء كل الشياطين ، وتحت إبطيه من كتب التفسير والحديث والفقه والعقائد ما ينوء بحمله أحد حمر الحلي . قال وقد نجحت هذه الحيلة أعظم نجاح ، فأعطيت جواز السفر والدخول مع الاحترام والتوقير والسرور . وقريب من هذا ما حدث قبيل هذه الحرب في البرلمان الفرنسي ، إذ قام أحد الأعضاء — على أثر حملات تبشيرية مسيحية قام بها رجال الدين الفرنسيون في المغرب العربي — قائلاً : إن فرنسا دولة عليّة إلحادية ، فالحا والتبشير ؟ فنحن نستنكر ما يقوم به رجال الدين هنالك . فقام الرئيس فرد عليه رداً ما أعجبه ! إذ قال إن هذه — يعني العلمانية الإلحادية — بضاعة محلية لا تصدر إلى الخارج !! وقصد من هذا أن الدعوة إلى الأديان يجب أن تبقى مستمرة نشيطة في المستعمرات وإن حرمت في فرنسا نفسها . ويجب أن لا يخفى على أحد أنهم — أي الفرنسيين — لن يصدروا الخير إلى الخارج مجاناً ويحرموا بلادهم منه . ودهاة الاستعمار في العالم يعلمون أن نفوذهم وبقاء سلطانهم في بلادنا المعالوية متدور بما في هذه البلاد من رجال الدين ومن شيوخ الطرق الصوفية ، وأنه بمقدار ما ينقص هؤلاء ينقص نفوذهم ويدنو أجلهم ، وبمقدار ما يزيدون يزيد ذلك ويأخذ في التوسع والبقاء ، ولهذا فإنهم يعضون على هؤلاء الشيوخ والعلماء بالتواجد ، ويعملون على توسيع سلطانهم ورفع مكانهم بين الجماهير والدعاة ، إذ هم أحسن لهم من الجيوش المدججة بالسلاح . من شرذوب الاستعمار دأب دائماً على نصرته الرجعيين وتحطيم الأحرار وعلى البسط للأفكار والعقائد المؤخرة ومطاردة التقدم . وكل هذا لا يخفى إلا على من أضله الله ولم يرد هو أن يهدي نفسه . هذه قضايا قد آن الأوان لأن تكون معلومة ؟ نعم ، ولكن ماذا أريد أن أقول ؟ أقول إن التدين الحرفي الواهم نكبة على الجماعات وعلى الأفراد ؛ ولكن هل يصح أن يفهم أحد من هذا أني أريد الاستغناء عن الدين ؟ كلا ، فالدين حاجة من حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يستغنى عنها . ولكن ثبت أن البشرية عاجزة — إلا في ما ندر — عن فهمه على وجهه الصحيح ، هذه هي المشكلة التي لم يستطع حلها بعد . وإلا فكيف استطاع الدين أن يهب الإنسانية الأمل الحار والوقود لتسير في سبيلها الطويل الشاق ، لتبلغ هذه الغاية التي بلغتها ! وكم أضاء لها طريقها يوم أن كان يتعثّر في الظلام ! وكم حجب إليها الأمل والعذاب في تحويمها حول أهدافها الكبرى ! وإن كل ما نحن فيه اليوم ما هو إلا إحدى

نتائج هذا التحويم . ومن المحقق أنه لولا هذه الهبة الإلهية الساموية — التي هي الدين —
لثقرر مصير الإنسان على نحو آخر من النهايات — وما كان مستطاعاً أن يستغنى البشر
عن الدين إلا إذا كان من المستطاع أن يستغنوا عن الأمل في حياتهم أو يصنعوا لهم أملاً
آخر ، إذ لا حياة بدون أمل .

وإذن فهل معنى عجز الإنسان عن أن يفهم الدين والدين فهماً صحيحاً أن الواجب
عليه ، أو المستحسن له ، أن يتركه وينأى عنه اكلاً ، وإنما الواجب أن تنفق القوى
والأوقات على محاولة فهمه وإفهامه ، وهذا هو عين ما فعلناه في كتابنا هذا .
وقد كانت أعظم رسالات الأنبياء موجهة إلى تصحيح الدين وتصحيح الأديان .
وهذا التصحيح هو إحدى رسالات الإنسان الكبرى .

أيها القارئ الكريم :

من الجائز أن أكون قد أخطأت أو بالغت في مواضع أو في مواضع ، ولكن
أمرين يجب ألا يقع عندهما خلاف ولا يسوء فيهما فهم ؛ أحدهما أنني كنت مختصاً في جميع
ما كتبت ، وأني ما أردت إلا خدمة الحق وخدمة أمتنا العزيرة . وليكن هذا شفوياً لي
عند من يخالفني في بعض المسائل أو بعض الشروح والتفصيلات . وثانيهما أنني لم أحاول
إلا أن أكون مؤمناً بالله وأرسله وكتبه واليوم الآخر ، ولكي حاولت أن يكون
هذا الإيمان سليماً قوياً ، وأن يكون كإيمان عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وخالد
ابن الوليد وأمثال هؤلاء ، وأيت أن يكون مثل إيمان الشعرائي والغزالي
وإين عطاء الله والأنسيوطي وغيرهم من شيوخ الطريق وحدادة الجهالة وورسل الفقر —
ممن نكبوا البشر وانحرفوا بهم عن الغاية التي كان يجب أن يبلغوها .

اعتراف وشكر

الآن - وقد انتهى طبع هذا الكتاب - أجدني ملزماً بأنه أقدم
بشكري وتقديري إلى رجال مطبعة مصر - التي قد تكون أعظم مطبعة في
الشرق العربي - لما لقيت إيمانهم من عناية ورعاية أهلهم
تم أخيراً بشكري رئيس مصممي هذه المطبعة : الأستاذ الشاعر
« محمد أبو الوفا » ؛ ذلك اللسان الذي طست فيه العقل والقلب معاً ،
فلقد لانه معنيماً بأنه يخرج الكتاب في أحسن صورة وأجمل صلب . قد مني
الشكر مكرراً مضاعفاً ؟

المؤلف

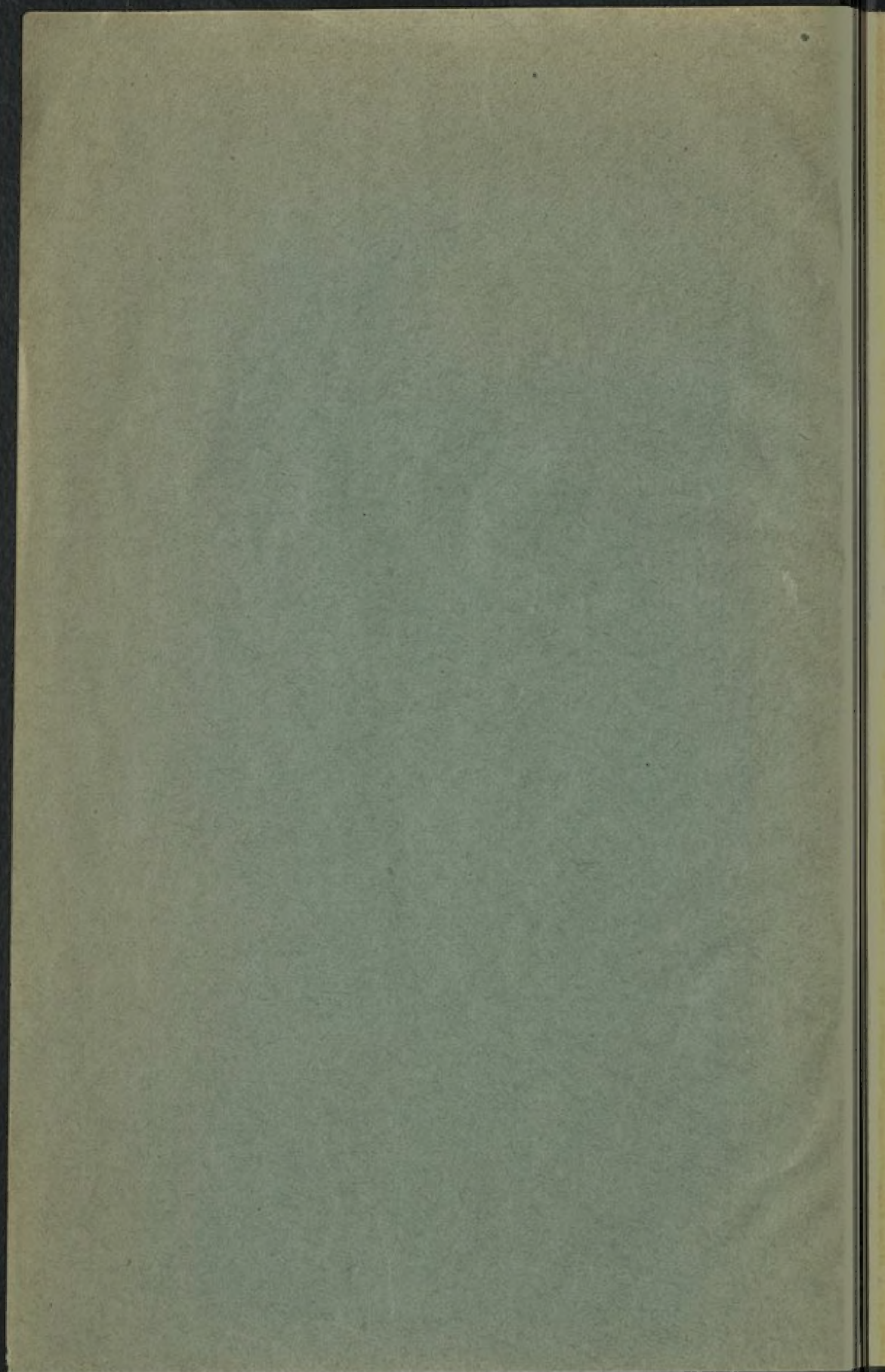
إصلاح الخطأ

خطأ	رقم الصفحة	رقم السطر	صواب
يصادقه	٢٢	٣	يصادفه
وازدادت بتلك الثروة ...	٢٥	٢٢	وازدادت بذلك الثروة
سنة	٣٢	٢٤	سنة
تنفذ	٦٢	١٠	تنفذ
تغزوا	٧٥	٦	تغزو
أو يبع الضرر	٩٩	٢١	أو يبع الضرر
انه سيبيل	١٧٦	٢٣	انه لا سيبيل
حكايته	٢٠٣	١٩	حكايته

عناوين الكتاب الرئيسية

صفحة

٥	مرفوع إلى ...
١٢	قبل البدء ...
٢٥	لقد كفروا بالإنسان — الإيمان به أول ...
٧١	العلم حجاب — الجهالة أم الفضائل — أكثر أهل الجنة البله — هكذا قالوا ...
٨٧	الإنسان هي أم سلعة ...
	كراهة الحياة الدنيا — امتداد الجوع والفقر والمرض — الدعاية الواسعة
١٢٦	للزهد الخدر — هل جاء الدين لمحاربة العمران ؟ ...
	هل في سنن الله عناية — الجهل بنواميس الحياة مانع من التقدم — كيف يجب
١٩٢	أن تفهم قوانين الطبيعة ...
٢٣٧	كيف فهمها وكيف يجب أن يفهما وكيف فررا مصائر الشعوب ...
٢٦١	التوكل — أوهاهم الناس فيه — كيف يفهم ...
٢٧٢	الأسباب — كيف فهمها الناس وكيف تفهم ...
٢٨٧	أماننا لا وراءنا ...
٣١٥	المشكلة التي لم تحل ...

[illegible]

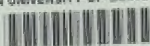
K.O.B. LIBRARY

CA:297.61:K19hA:c.1

القصيمي، عبد الله علي

هذي هي الاغلال...

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01067777

CA

297.61:K19hA

CLOSED AREA ✓

القصيمي، عبد الله علي

CA

297.61

K19h A

